

إِن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

بے شک یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے

تفسیر مکاشفہ اردو

تالیف

امام السُّفَرِیْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَحْمَةِ نَسْفِ حَنْفِ

اردو ترجمہ

مولانا سید محمد انظر شاہ صاحب کشمیر استاد العلوم دیوبند

ابن امام العصر حضرت العلاؤ الدین سید محمد انور شاہ کشمیری

ناشر: خضر راہ ملک پور، دیوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

تفسیر مدارک

تالیف

امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ قرآن مجید

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

اردو ترجمانی

مولانا محمد انیس طاہر صاحب کشمیری

پارہ اول و ثانی، جز ثانی

شائع کردہ

خضر راہ بکڈ پو، دیوبند (دیوبند)

گزارشات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ تفسیر مدارک کا دوسرا جزر بہ یہ قارئین ہے، مسلسل اسفار اور دارالعلوم سے متعلق تدریسی فرائض کی بنا پر کچھ تاخیر ضرور ہو گئی لیکن بہت زیادہ نہیں۔ تاہم ناظرین غفوعہ سے کام لیں۔ اس بار آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کتابت و طباعت، حواشی و اضافوں کے اعتبار سے یہ پارہ پہلے پارہ سے بہتر رہا اب اگر یہ توقع کی جائے کہ ہمارا آئندہ کام، ذہنی منصوبوں کے مطابق، بہتر ہی ہوتا جائیگا تو ایک بے محل توقع نہ ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور آپ کا دینی تعاون مطلوب ہے۔

حواشی میں مشہور و معروف تفاسیر سے جو امداد لی گئی انشاء اللہ آپ کے لئے خوشی و مسرت کا باعث ہوگی، ضرورت کے مطابق، اہم مباحث کیلئے مفید کتابوں سے مراجعت میں جو عرقریزی کرنا پڑی اسکا صلہ فلاح دارین کی شکل میں خدا تعالیٰ عنایت فرمائیں و ماذا لک علی اللہ بعزیز۔

فقہی مسائل بھی کافی جمع کر دیئے گئے، عربی عبارتوں کے تراجم، پہلے یا بعد میں اس طرح لے گئے کہ ترجمہ بہ ترجمہ کی عبارت ہو گیا اس لئے امید ہے کہ عبارت عربی اردو خواں قارئین پر بار نہ ہوگی۔ پہلے پارہ کی اشاعت پر اکثر معاندین کی طرف سے شکایت ہوئی کہ پارہ مکمل نہیں آیا۔ شاید ہمارے اعلان کا مضمون آپ کے سامنے نہیں رہا اس میں ۹۶ صفحات کا پارہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا قرآن مجید کے مکمل پارہ کا اعلان نہیں تھا۔ اس بار پورا ایک پارہ آپ کے سامنے آ رہا ہے "مدارک" ایک مختصر تفسیر ہے جو جلد ہی ختم ہو جائیگی، اگر معاندین اس طرح عجلت کریں گے تو خاکسار کے پیش نظر خدمت قرآن کا ہونے سے یعنی اردو میں "مدارک" کے ترجمہ کے ذیل میں ایک مکمل تفسیر قرآن جو ضرورت کے تمام مباحث سے مرصع ہو، رہ جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل اردو تفسیر کو عجلت کی نظر کر دینا خود آپ کا بھی مقصود نہ ہوگا، مفید مشوروں کا منتظر ہو آئندہ پارہ سہ ماہی کتابوں پر تبصرہ کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس مقصود اپنے قارئین کو اہم علمی تصانیف سے باخبر رکھنا ہے، انھیں تالیفات پر تبصرہ ہوگا جو ہمارے مکتبہ سے مہیا ہو سکیں، میں آپ کے تعاون اور جذبہ دینی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تعاون علی البر والیقینی کی مزید توقع رکھتا ہوں۔

انظر شہ کشمیری

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	تساوت قلبی	۵	۲۲	کیا جہاد و کفر ہے	۲۵
۲	ایک غلط تمنا	۶	۲۳	مسئلہ	۲۸
۳	کتاب بڑا جرم	۷	۲۴	ایک اشکال اور اس کا حل	۲۹
۴	خیالی تمناؤں کی ایک مثال	۸	۲۵	لطائف قرآنی	۳۰
۵	یہود کی عہد شکنی	۱۰	۲۶	ایک انتباہ	۳۱
۶	وہ کتاب جس کے احکام میں کتر بیعت ہو رہی تھی	۱۲	۲۷	یہود کی عداوت اور اس کا حقیقی سبب	۳۲
۷	یہود کی روش	۱۳	۲۸	شیخ آیات اور اس پر اعتراض اور اس کا جواب	۳۳
۸	کتنی مضحکہ خیز بات	۱۴	۲۹	کیا حشد سے نسخ جائز ہے -	۳۴
۹	صاف انکار کر بیٹھے	۱۴	۳۰	بارگاہ رسالت میں غیر مناسب سوالات	۳۵
۱۰	کتنی بری حرکت	۱۵		پر ایک سوزوں پابندی -	
۱۱	ایک بے باکانہ جواب	۱۶	۳۱	صورت حال کے مناسب فیہی چند احکام	۳۷
۱۲	عہد اور اس سے روگردانی	۱۷	۳۲	بے بنیاد دعویٰ	۳۸
۱۳	عجیب مطالبہ	۱۸	۳۳	خدا تعالیٰ کا اصولی جواب	۳۹
۱۴	اور یہ دشمنی	۲۰	۳۴	ایک اور حماقت	۳۹
۱۵	شان نزول	۲۰	۳۵	ظلم تو یہ ہے	۴۰
۱۶	یہودیوں کے خیالات کی تردید	۲۱	۳۶	عقیدہ اہنیت پر ضرب کاری	۴۳
۱۷	ایک خاص مسئلہ	۲۲	۳۷	چند جاہلانہ مطالبے اور ان کا جواب	۴۶
۱۸	آیات بینات	۲۲	۳۸	آخری بات	۴۷
۱۹	یہ عجیب عادت	۲۲	۳۹	اسے اولاد یعقوب	۴۸
۲۰	حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک عظیم بہتان	۲۳	۴۰	امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام	۵۰
۲۱	ہاروت و ماروت	۲۴		اور چند اہم واقعات	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۴۱	امامت کبریٰ	۵۱	۵۷	قبل بدل دیا گیا	۷۲
۴۲	معزلہ کی رائے	۵۲	۵۸	دلائل سے کام نہ چلے گا	۷۲
۴۳	پہلا وہ گھر خدا کا	۵۲	۵۹	ترکیب بخوی	۷۵
۴۴	یہ مخلصانہ دعائیں	۵۳	۶۰	ہر قوم راست راہ ہے دیئے و قبلہ گاہے	۷۶
۴۵	ملت ابراہیمی	۵۷	۶۱	سفر میں قبلہ سے متعلق احکام	۷۷
۴۶	ترکیب بخوی	۵۷	۶۲	اور اس کا فکر نہ کیجئے	۷۷
۴۷	ایک سوال	۵۸	۶۳	یہ نبی حکمت و تعلیم	۷۸
۴۸	ترکیب بخوی	۵۹	۶۴	مصنفا کا اسلامی فلسفہ	۸۰
۴۹	یہودیت و نصرانیت کی دعوت اور اس کا جواب	۶۱	۶۵	احکام حج	۸۳
۵۰	یہود و نصاریٰ کی ہفوات اور مسلمانوں کا جواب	۶۳	۶۶	کتمان حق	۸۴
۵۱	ترکیب بخوی	۶۳	۶۷	کفر اور اس کی ابدی سزا	۸۵
۵۲	تحویل قبلہ	۶۵	۶۸	ترکیب بخوی	۸۵
۵۳	ترکیب بخوی	۶۷	۶۹	یہ پوری کائنات	۸۶
۵۴	ترکیب بخوی	۶۸	۷۰	جنوں سے تم کو امیدیں خدا مولا امیدی	۸۹
۵۵	ایک سو مسئلہ	۶۹	۷۱	صلت و حرمت سے متعلق کفار کے غلط فیصلے	۹۱
۵۶	اشکال اور اس کا حل	۶۹	۷۲	پاک غذائیں	۹۲
			۷۳	ایک مسئلہ فقہیہ	۹۳

بقیہ ۹۷۰ اب تفسیر مدارک کے ترجمہ کا کام شروع کیا ہے۔ تفسیر مدارک قدیم تفاسیر میں ایک معتبر اور جامع تفسیر سمجھی جاتی ہے اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مصنف امام المفسرین عبد اللہ بن احمد نسفی حنفی حنفی المذہب تھے انھوں نے مسلک حنفیت کی مکمل حمایت کے ساتھ یہ تفسیر مرتب کی تھی، حقائق قرآن کو روایت و درایت کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے، پھر مولینا انظر شاہ نے اپنے حواشی میں ان گفتنیوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے جسکی تفہیم عوامی طبقہ کے لئے بڑی حد تک مشکل تھی، ترجمہ کی زبان اور خود مولینا انظر شاہ کے حواشی کا اسلوب بہت دلنشیں ہے۔ مضامین قرآن کو ایسے اختصار و جامعیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو انکا سمجھنا اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا آسان ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تفسیر مدارک کا یہ اردو ترجمہ مکمل صورت میں چھپ کر اردو داں طبقہ کیلئے ایک نئی نعمت ثابت ہو گا، ہماری سفارش ہے کہ تفسیر کے آئندہ حصوں میں مترجم موصوف حدید مسائل پر بھی روشنی ڈالیں اور امت اسلامیہ کیلئے ان مسائل میں ایک طینان بخش راہ عمل پیدا کرنے کی کوشش کریں اس تفسیر کا ایک ایک جز ہر دو ماہ کے بعد مکتبہ خضر راہ دیوبند کی طرف سے شائع ہو گا۔ ایک روپیہ پیشگی اس بکڈ پو کو بھیج کر شائقین اس کے مستقل ممبروں میں نام درج کرا سکتے ہیں، حد فیس ممبری ادا کر دینے پر انھیں تفسیر کا ہر جز رعایتی قیمت پر روانہ ہوتا رہے گا۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۖ

ایسے ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے۔ وہ لوگوں کو بتا چاہے کہ انکی مثال پتھر کی سی ہو چکی تھی جس میں پتھر سے بھی زیادہ سختی تھی۔

إِنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقَىٰ فَجَرٌ ۚ

پتھر تو ایسے ہیں کہ جن کو درخت کی جڑی انہیں لچھوٹ کر چلتی ہیں اور ان ہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو سونے ہو جاتے ہیں پھر ان سے اگر زیادہ

مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

ہیں تو پتھر کی ہی، پانی علیٰ غلہ آتا ہے اور ان ہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اذیر کر دیئے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی نظر میں

ارشاد ہے اس پر بھی تمہارے دل اس کے بعد بھی سخت ہی رہے چنانچہ وہ پتھر کی مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بڑھ کر ہی ہیں اور پتھر تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے دریا پھوٹ سکتے ہیں اور کوئی ان میں ایسا بھی ہوتا ہے

کہ پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اور ان میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے نیچے آگرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ جو عظیم اور حیرت انگیز نشانیاں تم کو اسے یہود

دکھائی جاتی رہیں اور خصوصاً اس گائے کے واقعہ میں چاہئے تو یہ تھا کہ ان سب کو دیکھ کر تمہارے دل نرم پڑتے لیکن تمہارے دل اور سخت ہو گئے اور قلب کی قساوت یہی ہے کہ آدمی نہ واقعات سے عبرت حاصل کرے اور نہ مشاہدات

کو اپنے لئے نصیحت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری اس تفسیر کے پیش نظر "ذالک" کا اشارہ الیہ یا تو یہی گائے کا حیرت انگیز واقعہ ہے یا وہ تمام نشانیاں جو اب تک خدا تعالیٰ نے بیان فرمائیں فرماتے ہیں کہ بس یوں سمجھنا چاہئے کہ تمہارے

قلوب قساوت میں مثل پتھر کے ہیں یا ان سے بھی زیادہ۔

ترکیب نحوی کے اعتبار سے اشد کا عطف کاف پر ہو رہا ہے پوری عبارت یہ ہے کہ "او مثل اشد قسوة" اس میں سے مضاف حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ مضاف الیہ رکھ دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ ارشاد ربانی کا حاصل یہ

ہو کہ تمہارے دل خود ہی بے حد سخت ہیں بلکہ جو بھی تمہارے دل کی سختی کو دیکھے گا تو وہ صلابت و قساوت میں اس کو پتھر یا اس سے بھی زیادہ کسی سخت چیز سے تشبیہ دے گا، مثلاً فولاد سے، یہاں قرآن مجید نے اشد قسوة اور اقسى اسم

تفصیل کا صیغہ استعمال نہیں کیا یہ اس لئے کہ موجودہ ترکیب یعنی "اشد قسوة" اس مقصود پر خدا تعالیٰ چاہتے ہیں، زیادہ واضح دلالت کرتی ہے، پھر آنے والی آیات میں اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ یہود کے قلوب، پتھر سے بھی زیادہ سخت

کیوں ہیں۔ "تفحیر" کے معنی تیزی سے بہنے کے آتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس میں جگہ جگہ شکاف ہوتے ہیں اس لئے اس کا پانی بکثرت بہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں صرف طول میں یا عرض میں شکاف ہوتا ہے اور

اس سے پانی بہتا رہتا ہے، بہر حال پتھر جیسی سخت چیز بھی بہہ جاتی ہے لیکن یہودی بس ایک ایسی مخلوق ہے جن کے دل میں ذرا سی بھی نرمی نہیں۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ بعض پتھر اللہ کی ہیبت و خوف کی وجہ سے زمین پر آگرتے ہیں تو بعض مفسرین

اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی مراد صرف یہ ہے کہ پتھر بھی خدا تعالیٰ کے احکام کے تابع اور مسخر ہیں یعنی جو کچھ خدا تعالیٰ ان کے ساتھ کیا چاہتے ہیں وہ اس سے گریز نہیں کرتے، لیکن یہ یہودی ایسے ہیں کہ نہ تو ان کے قلوب خدا تعالیٰ کی اطاعت

کرتے، اور نہ ہی یہ خدا تعالیٰ کے حکم کی پابندی اور تعمیل کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ حقیقی خشیت مراد ہے، اگر خشیت کے لئے حیات اور تمیز ضروری ہے، خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے اگر پتھروں میں حیات اور تمیز پیدا کر دیتا ہو تو

اس میں کوئی بعد نہیں اہل سنت کے یہاں بھی حیات اور تمیز کے لئے کوئی مخصوص جسم ضروری نہیں کہ مثلاً وہ انسان ہی میں پالی جاتے، اور دوسروں میں نہ ہو۔ اس لئے اگر پتھر میں خدا تعالیٰ خشیت پیدا کر دے تو کچھ ناممکن نہیں۔ اسی کے ہم معنی

وہ آیت بھی ہے جس میں ارشاد ہے کہ اگر تم قرآن مجید کو پیارا پرنازل کرتے تو وہ بھی خشیت الہی سے قہراً جاتا، بہر حال ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے اور وہ کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے

اَفْتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْتِيَكُمْ الْوَقْدَ كَانْ فَرِحُوا بِمَنْ يُّؤْتِيهِمْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ ثُمَّ يَخْرُفُوْنَ مِنْهُ

اے مسلمانو! کیا ابھی تم توقع رکھتے ہو کہ (جو وہی تمہارے پیارے خدا کا کلام ہے) تمہارے لیے عذاب ہوگا اور تم اس سے ڈرنا چاہو گے؟

بَعْدَ مَا عَقِلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاِذَا الْفَوْا الْزَيْنِ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا بِمَا وَاِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ

(اور) اس کے بعد (جس نے ایسا کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی بات کہی) اور جب میں نے ان سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ گے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب میں نے

اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰیكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ

دوسرے بعض (علاقہ) پر جانوروں کو اس (تورہ) سے کہتے ہیں کہ تم (یہ) کہنا شروع کر دو کہ اللہ نے تم پر کھلیا ہے (تورہ) کی باتیں (تورہ) کی باتیں کہہ دو

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

نہیں یہ سوچا کرتے ہیں کہ یہ منہمکوں کی بات ہے کیا تم انہی کوئی بات نہیں سمجھتے؟ کیا انہی کو اس کا علم نہیں ہے جو تم کو سچے سچے باتیں کہہ رہا ہے؟

ارشاد ہے تو کیا تم اس کی توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے درحقیقت ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں بعد اس کے کہ اسے سمجھ

چکے ہیں اور وہ اسے خوب جانتے بھی ہیں۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ گے، میں اور جب آپس میں تمہارا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے کیا تم انہیں وہ بتا دیتے ہو جو خدا نے تم پر منکشف کیا ہے جس سے تمہیں وہ تمہارا

پروردگار کے حضور میں قائل کریں گے، سو کیا تم نہیں سمجھتے کہ کیا یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو اس کی بھی خبر ہے جسے یہ چھپاتے

ہیں اور اس کی بھی جسے یہ جھٹلاتے ہیں۔

ایک غلط فہمی

جیسا کہ معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اس بات کی بڑی دھن تھی کہ کافر ایمان لے آئیں اور

ادھر ان کے قلوب اس درجہ سخت ہو چکے تھے کہ کسی انسان کے کلام سے متاثر ہونا تو درکنار وہ خدا تعالیٰ ہی کے کلام میں

جان بوجھ کر تحریف کرتے تھے۔ اس لئے مومنین اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں بتایا گیا کہ آپ کفار سے اس طرح

کی توقعات مت رکھئے ان کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، ایمان کے معنی دعوت قبول کرنے کے بھی آتے ہیں جیسا کہ حضرت

نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ارشاد ہے فَاَمِنْ لِّهُ نَوْطٌ، یہاں ایمان قبولیت ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ایسے ہی

ان آیات میں ایمان، دعوت کے معنی میں لیا گیا ہے چنانچہ مطلب یہ ہوا کہ اے مومنین اور اے رسول کیا تم اس بات کی توقع

رکھتے ہو کہ وہ تمہاری سعی و کوشش پر ایمان لے آئیں گے ورنہ ظاہر ہے کہ بظاہر آیات سے جو معلوم ہو رہا ہے یعنی کفر و

تمہارے پر ایمان لے آئیں، سو اس طرح کی دعوت تو مومن کبھی پیش ہی نہیں کرتا، وہ خدا تعالیٰ پر ایمان کی دعوت دیتا ہے

تو وہ پر ایمان لانے کا مطالبہ اس کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے کہ ان کے ایمان لانے کی توقعات اس لئے ختم

ہے پہلے پھر جن سے پانی خوب بہتا ہے، بعض نکتہ آفرین مفسرین کے یہاں ان سے انسانوں کی آبادی میں حضرات انبیاء علیہم السلام مراد ہیں جن

ایک عالم مبارک ہوتا ہے، دوسرے پھر جن کی فیض رسانی سے پھر کے مقابلہ میں کم ہے، انسانوں میں اس سے مراد اولیاء اللہ لے گئے ہیں جو مخلوق خدا

کو فائدہ پہنچاتے ہیں اگرچہ وہ فائدہ ایسا نہیں جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ اور دوسرے پھر جو حبیب الہی سے گرجا جاتے ہیں کہا جاتا ہے اس سے

مراد عام مومنین ہیں جو ارشاد و ہدایت کا کام اگرچہ نہیں کرتے تاہم، ہدایت الہی سے خود متاثر ہوتے ہیں

ایک چیز خاص ملو کہ قابل غور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حیات اور لوازمات حیات پیدا کئے ہیں اگرچہ سب کچھ اسی چیز کے مناسب

ہوتے ہیں بہر حال پھر میں بھی زندگی ہے، تیز ہے، شعور ہے، لیکن پھر کی سطح کے مناسب ایسی حیات نہیں جیسا کہ انسانوں میں ہے اور کیونکر

ہر ذرہ زمین و ہر مخلوق خدا تعالیٰ کے قوانین کی باہر بہر حال نہیں اس لئے اس طرح کی تعبیر جیسا کہ یہاں پھر کے متعلق کی گئی ہے معنی نہیں ہے۔

ہو گئیں کہ ان میں سے ایک جماعت تورات کو سنتی تھی اور اس میں پھر تخریف کرتی جیسا کہ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صفحات میں کھلے تصرفات کئے، اور ایسے ہی آیت و جم کے سلسلہ میں تغیر و تبدل سے کام لیا، اور یہ جرم، سرزد بھی جب ہوتا کہ خوبان چیزوں کو سمجھ لیتے جو کلام الہی میں ہوتیں (بلا سمجھے ہوئے) اگر تصرف کرتے تو کسی حد تک معذور بھی ہوتے،

اور اس پر مزید ظلم کہ خود بھی جانتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط اور باطل ہے، تو ایسے بد بالہوں سے آپ کس طرح ایمان کی توقع رکھتے ہیں؟ اور ان کا تو یہ حال ہے کہ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میاں ہم بھی تمہاری طرح ایمان لے آئے، چنانچہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا نبی اور تم کو حق پر مانتے ہیں، اور جب وہ لوگ جو بالکل کافر ہیں ان منافقین سے ملتے ہیں تو بڑے غصہ سے ان سے کہتے ہیں کہ میاں تم یہ کیا غضب کر رہے ہو کہ تورات میں جو کچھ چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آئیں ہیں تم ان کو بے تکلف محمد کے اصحاب سے کہہ دیتے ہو، اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جب ہم خدا تعالیٰ کے سامنے محمد کے متعلق لا علمی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا اگر معلوم ہوتا کہ یہ سچے نبی ہیں تو ہم تو سب سے پہلے ان پر ایمان لاتے، تو اس وقت مسلمان ہم کو قائل کریں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو تمہاری کتاب میں فلاں فلاں موقع پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلی تذکرے موجود تھے، تم بھی کیسے گئے گذرے ہو، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ اقدام خود تمہارے لئے مصیبت بنے گا۔

اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں گویا کہ خدا تعالیٰ کو کچھ معلوم نہیں ہے اور اس کا علم (معاذ اللہ) کسی کے بتانے اور نہ بتانے پر موقوف ہے حالانکہ اس کے غیر محدود و وسیع علم کا تو یہ عالم ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو تو وہ جانتا ہی ہے اور جو یہ چھپاتے ہیں خدا تعالیٰ اس پر بھی خوب مطلع ہے مثلاً وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ یہ کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور جھوٹ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝ فَوَيْلٌ

اور ان دیہاتوں میں ہیں بہت کونا خواندہ بھی، ہیں کتابی علم نہیں سمجھتے (بلکہ سنت، دل خوش کن باتیں) بہت یاد میں، اور وہ لوگ کچھ نہیں جانتے جیسے بچے بنیاد، خیالات بکاتے ہیں۔

لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشَارَوْا

خرابی آتی ہوئی جو لکھتے ہیں بدل بدل کر، کتاب تورات کو اپنے ہاتھوں سے پھر (مسمیٰ) کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے آیا ہے اور (صرف) یہ ہوتی ہے کہ اس پر

بِهِ شَهَادًا قَلِيلًا ۝ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۝

کے کچھ نقد قدر قلیل (میں) مول کر لیں سو بڑی خرابی (میں) آویں ان کو اسکی بد دولت (میں) جسکو اپنے ہاتھوں نے لکھا تھا اور بڑی آبی ہوگی ان کو اس (نقد) کی بدولت (بھی) جسکو وہ صول کر لیا کرتے تھے

فرماتے ہیں کہ ان میں ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب الہی کا کوئی علم نہیں رکھتے بجز جھوٹی آرزوں کے اور یہ محض

خوآنخواہ کے خیالات میں پڑے رہتے ہیں سو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب الہی کو اپنے ہاتھوں

سے لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اس سے معمولی سامع و فہم حاصل کریں، سو خرابی ہے ان کے لئے اسکی

بدولت جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور خرابی ہے ان کے لئے اس کی بدولت جو وہ حاصل کرتے ہیں

امی، ان پڑھ کو کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ کچھ یہودی ایسے بھی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں نہ وہ خود براہ راست تورات

کا مطالعہ کر سکتے، اور نہ انکو یہ معلوم کہ تورات میں اصل مضامین کیا ہیں؟ ہاں چند غلط تمنا ہیں ان کے دل و دماغ میں

عہ قرآن مجید نے اس موقع پر انیسویں کی جمع امالی استعمال کی ہے جسکے ایک معنی تو یہ ہیں کہ یہ لوگ محض اپنی آرزوں کو اپنے دل میں پالتے رہتے ہیں حالانکہ

حقیقت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو راز سے لکھا ہے کہ الامنیۃ ما تحیل الانسان اور ان جرمیں کو انسانی فی هذا الموقع ہو تحقیق الکتاب و تحقیق

اور دوسرے معنی یہ کہ ہیں کہ جھوٹی باتیں پسند اور بے تکلفی، اکثر مفسرین نے یہاں ہی دوسرے معنی کئے ہیں، چنانچہ ابوحیان اندلسی لکھتے ہیں

موجزن رہتی ہیں، مثلاً یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا۔ اور جہنم کی آگ چند ہی دن کے لئے ہم کو تکلیف پہنچائے گی، یا کچھ جھوٹی باتیں ہیں جو ان کو ان کے علماء سے پہنچیں اور انہوں نے بلا تحقیق ان پر یقین کر لیا، گویا کہ تمنا، غلط باتوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ "وما تلت من اسلمت" کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں تو میں کوئی تمنا نہیں کی مطلب وہی ہے کہ کسی غلط اور جھوٹی بات پر یقین نہیں کیا اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔

پس گویا کہ چند خیالی باتوں میں مبتلا ہیں، علماء نے قصداً آزارہ مخالفت آپکی نبوت کا انکار کیا اور جہلا انکی تقلید میں وہی کہنے لگے جو اپنے غلط کلام علماء سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لئے تباہی ہے "ردی" جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جہنم کی ایک وادی ہی کا نام ہے (جو کتاب میں اپنے ہاتھ سے منہ میں بڑھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حکم خدا تعالیٰ کا نازل کر دیا ہے اور خداں بات اللہ تعالیٰ فرمائی ہے، وغیرہ۔ اور یہ سب کچھ تصرفات محض چند کوڑیوں کے لئے ہوتے ہیں، یاد رکھو کہ ان کے یہ تصرفات اور اس پر حاصل شدہ یہ سرمایہ سب ان کے لئے بڑی تباہی کا سبب ہو گا۔

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ أَلَا نَمُوتُ دَدَةً ۖ قُلْ أَخَذَ اللَّهُ عِندَ عَهْدِكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ عِندَ أَمْرٍ

تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ كَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اس طرح احاطہ کر لے کہ کوئی بھی ان کی بات نہ کرے، سوائے ان کے کہ وہ خود بخود اللہ اور رسول اللہ پر ایمان لادیں اور نیک کریں، اس پر گواہی فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم کو تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں بجز چند گئے جنے دنوں کے آپ کہتے کہ کیا تم اللہ کے یہاں سے کوئی وعدہ پا چکے ہو تو اب اللہ اپنے وعدہ کا خلاف نہ کرے گا (یا یونہی) اللہ پر وہ چڑ رہے ہو جس کا ظلم تم نہیں رکھتے (نہیں) بلکہ اصل یہ ہے کہ جو کوئی بھی بدی اختیار کرے گا اور اس کا گناہ اس کو گھیر لیگا۔ سو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اس میں ہمیشہ پڑے رہنے والے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ اہل جنت ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے۔

خیالی تمناؤں کی ایک مثال

ادھر بیان ہوا تھا کہ یہود خواجواہ کی تمنائیں جنھیں واقعیت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا اپنے دلیاں پاتے ہیں ان آیات میں انھیں خیالی تمناؤں کی ایک مثال پیش فرما رہے ہیں! یہود کہتے تھے کہ جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، سوائے ان چالیس دنوں کے جن میں ہمارے آباء و اجداد نے گویا سال پرستی کی تھی، مجاہد کہتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے ہر ایک ہزار سال کے بدلے میں ہم کو صرف ایک دن کی سزا ہوگی۔ یہودیوں پر الزام حجت کے طور پر دریافت

بقیہ حاشیہ ص ۶۰: "اکاذیب مختلفہ سمعوها من علماء یہود فنقلوها علی التقلید"

عہد فخرادی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ آیت میں یہود کی دو اشتقاقوں کیجا اب توجہ دلائی گئی ہے ایک تو یہ کہ یوم الہی نیک میں تحریف سے یہ ظالم نہ جو کے اور دوسرا ظلم یہ کہ اس تحریف سے بھی مقصود کوئی دینی مقصد نہیں بلکہ تمام تر مال و جاہ ہی تھا، قبیل کی قید سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اگر زیادہ مال دولت ملے تو تم پرین جائز ہوگی یہ تو محض ایک صورت واقعہ کی تھی، اگر دی ورنہ تو تحریف قطعاً حرام ہی کہ دولت کے معادہ میں جو یا بڑے سرمایہ کے عوض میں۔ ص ۶۰ دنوں کی یہ تعداد یا دوزخ یا دوزخ کے حاشیہ پر بعض یہود کا برہنہ مستند کتابوں سے درج کی ہو چکی ہے ان سائل کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہود کا یہ عقیدہ دوزخ ہوا کہ آتش دوزخ یہود کو چھوئے گی بھی نہیں اس لئے کہ وہ درجیم پر پہنچے ہی اسے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس جائیں گے۔ بلکہ دوزخ مقدس ٹوٹتا ہو کہ جس پر جہنم کی آگ اس کی گناہوں پر کوئی قدرت نہیں رکھتی۔

اور یہودوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہمو آتش (دوزخ) چھوئے گی بھی نہیں بلکہ ہمت غور سے روز جو انھیں ہر شمار کر لے وہ اس کی کوئی بات نہ کہیں گے

اس طرح احاطہ کر لے کہ کوئی بھی ان کی بات نہ کرے، سوائے ان کے کہ وہ خود بخود اللہ اور رسول اللہ پر ایمان لادیں اور نیک کریں، اس پر گواہی فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم کو تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں بجز چند گئے جنے دنوں کے آپ کہتے کہ کیا تم اللہ کے یہاں سے کوئی وعدہ پا چکے ہو تو اب اللہ اپنے وعدہ کا خلاف نہ کرے گا (یا یونہی) اللہ پر وہ چڑ رہے ہو جس کا ظلم تم نہیں رکھتے (نہیں) بلکہ اصل یہ ہے کہ جو کوئی بھی بدی اختیار کرے گا اور اس کا گناہ اس کو گھیر لیگا۔ سو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اس میں ہمیشہ پڑے رہنے والے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ اہل جنت ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے۔

فرماتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ نے تم سے کوئی اس سلسلہ میں وعدہ کیا ہے کہ تم کو عذاب صرف اسی مدت مقررہ میں دیا جائے گا جو تم بیان کرتے ہو۔ واقعی اگر اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہوتا تو اپنے وعدہ کا خلاف نہ کرتا (لیکن اس نے تو کوئی ایسا وعدہ کیا ہی نہیں) پھر فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ صرف تم کچھ باتیں گھڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو، (سنو ایک آخری بات تم کو بتائیں) ہمارا قانون یہ ہے کہ جس نے شرک کیا (سیدہ کی تفسیر ابن عباس سے یہاں شرک ہی منقول ہے اور مجاہد وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں) اور نجات کی تمام راہیں اس کے حق میں بند ہو گئی ہوں یعنی وہ کفر ہی پر مبرا ہو اس لئے کہ اگر مومن مرتا تو ظاہر ہے کہ ایمان سے بڑھکر اور کوئی عبادت نہیں ہے اس صورت میں گناہ اس کو گھیرے ہوئے نہ ہوں گے۔ مومن تو اس آیت سے خارج ہو گیا اس معنی کے پیش نظر، معتزلہ اور خوارج، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب مومن کو بھی کافر کہتے ہیں اس آیت سے کوئی استدلال اپنے مدعا پر نہیں کر سکتے اور بعض مفسرین نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ گناہ اسکو اس طرح گھیر لیں گے جیسا کہ دشمن اپنے دشمنوں کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے اور یہ گناہ تو بہ نہ کرنے کی وجہ سے کم بھی نہ ہوئے ہوں تو ایسے لوگ جنہی میں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بھی سنو کہ مومن جن اعمال بھی اچھے ہوں وہ جہنم میں اسی طرح رہیں گے جیسا کہ جہنمی، دوزخ میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ

(اور وہ زمانہ یاد کرو) جب لیا مجھے (توریت میں) قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی (بجز اللہ تعالیٰ کے) اور ماں باپ کی اچھی خدمت گزاری کرنا اور

رَبِّ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

اہل قربابت کی بھی اور بے ماں باپ کے بچوں کی بھی اور غریب محتاجوں کی بھی اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح (خوش خلقی سے) کہنا اور پابندی رکھنا نماز کی اور ادا

الرَّكُوعَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

کرتے رہنا رکوع پھر (قول و قرار کر کے) اس سے پھر گئے پھر معروضوں کے (اور تماری تو معمولی عادت پر اقرار کر گھٹ جانا۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب مجھے تم سے

لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ

یہ قول و قرار بھی کیا کہ باہم خونریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرنا۔ پھر تم نے اقرار بھی کر لیا۔ اور اقرار بھی منعنا نہیں بلکہ ایسا مزید جیسے تم

تَشْهَدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرْيَاقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ

شہادت دیتے ہو۔ پھر اس مرتبہ اقرار کے بعد تم (جیسے ہو) یہ آنکھوں کو سامنے موجود ہی ہو کر، قتل و قتل بھی کرتے ہو اور ایک سر کو ترک وطن بھی کرتے ہو (معلوم ہے کہ ان ایوان کے

تُظْهِرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِيمَانِ وَالْعَدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُواهُمْ وَهُمْ مُحْرَمُونَ عَلَيْكُمْ

مقابلہ میں (ان مخالف قوتوں کی) امداد کرنے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ (۳) اور اگر ان لوگوں میں کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جائے تو ایسوں کو کچھ خرچ کر کر رہا کر دیتے ہو مالا کر یہ بات بھی معلوم ہے

عصہ ایمان کے ساتھ، نیک عمل کی قید قرآن مجید اکثر بڑھاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عمل صالح بہترین چیز ہے لیکن ایمان اس

سے بھی اہم اور پسندیدہ شے ہے۔ ایمان کی حقیقت، نیت، عمل اور فکر کی صحت ہے اور ظاہر ہے کہ عقیدہ کی درستگی

عمل پر مقدم ہے یہی ترتیب طبعی ہے جسکو قرآن ملحوظ رکھتا ہے۔

عہ غلو کے معنی اگرچہ غلو یہ زمانہ کے بھی آتے ہیں لیکن اہل دوزخ کے لئے جہاں لفظ آیا ہے بالاتفاق اس کا ترجمہ ابدی سے کیا گیا ہے

کیونکہ قرآن مجید نے خود خالد بن کے ساتھ جابجا ابد کا لفظ استعمال کیا ہے چنانچہ روح العالیٰ میں ہے کہ والمراد بالخلود الدوام

اُخْرَاجُهُمْ أَفْتُونُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ

کدھو، نکال کر دینا (۲) نیز کثرت سے کہا (۳) پس یوں کہو کہ کتاب (توریت) کے بعض احکام پر ایمان رکھے ہو اور بعض پر نہیں رکھتے سوا، کیا سزا ہو دنیا پہلے

ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا ذُرِّيٌّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ

ایسے کچھ کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے (۴) پس یوں کہو کہ (۵) اور دنیاوی زندگی میں اور دوز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دے

الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ

جائیں اور اللہ تعالیٰ درجہ بہ درجہ نہیں ہمتاری دشت سے یہ وہ لوگ ہیں کہ انھوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگی کے غم کو بے لیا

الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

یہ جو من دنیا سے آخرت کے پیوند پر جو کیفیت سے اپنی سزا میں کچھ تخفیف دی جاوے گی اور کوئی رزق انکی طرف دی (۶) ہر دے کا دے گا -

فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ عبادت نہ کرنا کسی کی بجز اللہ کے ، اور حسن سلوک سے پیش آنا اپنے ماں باپ سے - اور قرا بتداروں اور غمیوں اور محتاجوں سے بھی ۱۰ اور

لوگوں سے بالعموم بھلی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم سب ان احکام سے پھر گئے بجز تم میں (محدود کی

چند کے ، اور تم تو جو ہی گردن کش ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو ان کے

وطن سے مت نکالنا پھر تم نے اس کا تو اقرار کر لیا ، اور تم اس کے گواہ ہو ، پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے بزرگ

گروہ کو ان کے وطن سے نکال بھی دیتے ہو اور ان کے مقابلہ میں گناہ و ظلم کے ساتھ ان کے مخالفین کی مدد بھی کرتے ہو - اور اگر

وہ تم تک قیدی ہو کر بھیجے جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کا وطن سے نکالنا بھی تم پر حرام تھا تو کیا تم کتب کے

ایک حصہ کو مانتے ہو اور ایک حصہ سے انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے بجز دنیاوی زندگی میں ، سواری

کے اور قیامت کے دن یہ سخت ترین عذاب میں بھی ڈالے جائیں گے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ،

ہی لوگ ہیں جنھوں نے دنیاوی زندگی خریدی ہے آخرت کے عوض میں سو ان پر سے نہ عذاب ہلکا کیا جائیگا اور نہ انھیں مدد

دیا جائیگا۔

میشاق ، مضبوط ترین عہد کو کہتے ہیں ، لا تعبدون الا اللہ ، گویا کہ یہی ہے اگرچہ اس کی ظاہر صورت جملہ خبریہ جملی ہے

جیسا کہ آپ کسی سے کہیں "میاں طلاں کے پاس جاؤ گے تو یہ کہنا" دیکھئے کہ یہ ایک حکم ہی اگرچہ امر کی صورت میں نہیں ہے ، عربی

اسلوب میں گفتگو کا یہ پیرایہ ، امر و نہی کے صریح جملوں سے ، یاد دہلیخ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا

مخاطب نے بہت جلد حکم کی تعمیل کی جس چیز کا حکم تھا ، اس کو بجا لایا اور ان چیزوں سے رک گیا جن سے اس کو رد کا جارہا تھا

بہر حال یہود کو سب سے پہلا حکم تو یہ تھا کہ خدا کے واحد دیکنا کی عبادت کریں۔

اور دوسرا حکم یہ تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور ایسے ہی رشتہ داروں سے ، یتیموں سے اور مسکینوں سے

"یتیم" اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو اور یہ اس وقت تک کہ باپ نہ رہے گا تا وقتیکہ وہ بالغ نہ ہو - بلوغ کے بعد وہ یتیم

کہلانے کا مستحق نہیں چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "بلوغ کے بعد یتیمی نہیں ہے" اور مسکین مسکین کی

عصہ خود تو رات آج تک شرک سے بالکل اجتناب اور پرہیز کے حکم سے بھری ہوئی ہے چنانچہ حافظ ابو میرے حضور میرے لئے دوسرا نہ ہو تو

اپنے لئے کوئی صورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا زمین پر یا پانی میں رہے ہے مت جانتا ان کے آگے بے حس کو مت جھکا - درنہ انکی

عبادت کر (خروج ۲ - ۲ - ۵) ایسے ہی ماں باپ ، یتیم اور مسکین سے متعلق احکام بھی تو رات میں موجود ہیں

جمع ہے اس کو کہنے میں جو اپنی ضرورت میں پوچھا کرنے پر قادر نہ ہو۔ اور لوگوں سے ابھی بات کہنا، حسن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اتنی اچھی کہ خود اس کو حسن کہہ سکیں صبح اور یہ بھی ان سے عہد لیا تھا کہ نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے، لیکن یہودی، بجز معدودے چند کے، ان کے ہوئے مضبوط عہد و پیمان سے پھر گئے اور گویا کہ ان وعدوں پر وہی قائم رہے جو اسلام نے آئے تھے اور بات تو اصل میں یہ ہے کہ یہودیوں کی تو عادت تھک اور عہد شکنی کی ہے اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، اور ایک دوسرے کو وطن سے بے وطن نہ کرنا گویا کہ قرآن مجید نے یہاں دین و قرابت کی رعایت سے ایک دوسرے کے ضرر کو، ذاتی نقص قرار دیا اور بعض کا خیال کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا گویا کہ خود ہی کو قتل کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ قاتل، بدلہ میں ضرور قتل ہوگا اس لئے وہ دوسرے کو قتل نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان ضائع کر رہا ہے۔ یہودیوں نے اس عہد پر قائم رہنے کا بڑی تاکید کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور آج بھی یہودی اپنے اسلاف کے کئے ہوئے اس عہد کی شہادت دیتے ہیں (وانتہ قشہن ون)

پھر ان تمام قول و قرار کے بعد اسے یہودیہ بے عنوانیاں جو تم سے سرزد ہو رہی ہیں یعنی تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو جلا وطن کر رہے ہو اور تعدی و تجزیہ میں سب سے پیش پیش، آخر کیا ہے، بڑی حیرت ہے تمہاری اس روش پر۔ اور بڑی عجیب دوست ہے تمہاری یہ کہ اگر کچھ قیدی یہودی بن کر آتے ہیں تو انکو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو حالانکہ تم کو سوچنا چاہئے تھا کہ ان کو جلا وطن کرنا ہی تمہارے لئے حرام تھا۔ تو کیا تم نے فدیہ دینے کے سلسلہ میں احکام الہی کی رعایت کی اور بعض دوسرے احکام مثلاً قتل نہ کرنا، ان کو جلا وطن کرنے سے پرہیز کرنا ان کو تم نے بے تکلف نظر انداز کر دیا۔ مسدٰی رحمہ اللہ جلیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہودی سے چار عہد لئے تھے، ایک تو یہ کہ قتل نہ کریں گے، دوسرا یہ کہ جلا وطن نہ کریں گے، تیسرا حکم یہ تھا کہ ایک دوسرے پر ظلم و عدوان کرنے سے بچیں گے، اور اگر کوئی قیدی آئے گا تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیں گے، یہ چوتھا حکم تھا یہودی نے سب احکام کی پروردگار کی عنت کی صرف ایک حکم پر ن کا عمل، یا یعنی فدیہ دینے پر۔

فرماتے ہیں کہ اسے یہود جن لوگوں کی یہ عادت ہو کہ وہ احکام میں سے کچھ پر عمل کریں اور کچھ کو چھوڑ دیں ان کی سزا صرف یہی ہو سکتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں ان کے لئے رسوائی اور فضیحت ہو اور قیامت میں ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائیگا جس میں رحمت

صہ یعنی بات چیت میں لوگوں سے اچھی طرح پتہ آتے رہنا چنانچہ بحر محیط میں ہے کہ "قولوا ہذا من مقالۃ حسنف" گویا کہ قرآن مجید نے انسانیت کا ایک پہل ترین فریضہ بتا دیا کہ کم از کم گھٹو آدمی کی تند، تیز، تلخ نہ ہونی چاہئے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت جہاد کی آیت مفسوخ ہوگئی، لیکن یہ صحیح نہیں بلکہ قول حسن کہنا اب بھی ضروری ہے حضرت باقر رحمہ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے جیسا کہ امام رازی نے لکھا ہے مسلمانوں سے نو خدہ پستانی سے ملنا بھی گویا کہ ایک طرح کا مدد ہے

عہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہود کے جو قبائل، مدینہ، اور مدینہ کے قریب و جوار میں یا دس تھے وہ اکثر خانہ جنگی میں مبتلا رہتے، ادھر مدینہ میں۔ ہنے ولسہ شترکین دو جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے جن میں سے ایک کا نام "ادس" تھا اور دوسرے کا "خزرج" اور یہودی بھی دو مشہور یا رطیاں تھیں یعنی "بنو نضیر" اور "بنو قریظ" اب اگر شترکین کی دونوں جماعتوں میں جھگڑا ہوتا تو بنو نضیر ایک طرف ہو جاتے اور بنو قریظ دوسری طرف، جنگ شروع ہوتی تو بنو نضیر کے ہاتھ بنو قریظ اور بنو قریظ دونوں کی تلوار سے بنو نضیر کا آدمی مارا بھی جاتا اور جلا وطن بھی ہوتا۔ اور جنگ کچھ ختم ہونے پر حبشیہ کی فوجیں یہودی آتے تو قریظ کا آدمی اگر ہو تو بنو نضیر کے ہاتھ دیکر چھڑا لیتے۔ اور بنو نضیر کے آدمی کو قریظ والے مار دیتے اور کہہ دیتے کہ اس کا بچہ خدا نے باندھ لیا، اسی پر ان آیات میں یہود کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ صرف فدیہ ہی دینے کا حکم تو راجح تھا و حکم اور بھی تو تھے ایک کہ باہمی قتال و خونریزی نہ کرو گے اور دوسرا کہ ایک دوسرے کو وطن سے بے وطن نہ کرو گے۔ یہ کیا ہے کتاب اللہ کے کچھ احکام پر تو عمل کرتے ہو اور کچھ پر عمل کرنے سے ٹکر نہ کرتے ہو؟

کبھی ملتی۔ سب سے سزاوارہ یا کے عذاب میں سے بہت زیادہ جو۔ جو کچھ تم کو رہے ہو وہ سب اس سے خاص نہیں ہے۔ دیتے ہیں کہ یہ۔ ایسے ہیں کہ انہوں نے خودی زندگی پر دعا کی اس چہرہ پر وہ زندگی کو تڑپا دی اس لئے قیامت میں نہ اس سے عذاب ہی ہٹا جائے گا اور نہ ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ سب کالیف سے نجات پاسکیں گے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ

اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِّقَا كَذِبُكُمْ وَفَرِّقَا تَقْتُلُونَ ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ

لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا

جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ بِسْمِ اللَّهِ اشْتَرَوْا

بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۖ أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا ۖ أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

وہ کتاب جس کے احکام میں یہ کتر بیونت ہو رہی تھی

فرماتے ہیں کہ اور ہم نے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی میں ان کے پیچھے ہم سے درپے پیچھے تھے اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے روشنی سے مات عطا کئے اور ہم نے روح احمد کے دروہ ان کی تائید کی تو کہا جب کبھی کوئی پیغمبر مہیا ہے اس کے احکام

کے ساتھ آیا جو تم کو چھے معلوم ہوئے تو تم نے گئے ہر عین کو تم نے جھٹلایا اور عین کو تم سے ہی کرنے لگے اور یہ کہ میں نے جہاں سے

غیوب (خونامیں) (اب نہیں ہے) بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عہ کی وجہ سے ان پر غضب کر رکھی ہے اور ان کے اس میں بہت ہی حقو ہے۔ اور جب اس کے پاس ایک کتاب اللہ کی پہنچ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے اور اس سے پہلے یہ خود کا دریا سے بیان کرتے تھے۔

چھ جب اس کے پاس وہ گیا جس کو غیب پہنچنے سے نواس کا کار کر شیعہ سوات کی حدت ہو کا دریا بری ہے وہ چیز جس کے عوض عورت سے اپنی جانوں کو بیچ ڈر ہے کہ انکار کرتے ہیں اس کا نام کا جوتہ ہے۔ اس کا کیا ہے محض اس صدر پر کراٹ

لے ہے بندوں میں سے جس پر ہا، اپنا اصل ص نازل کیا وہ سبھی ہوں گے غضب بانا نے غضب کے در کا ذوں کپڑا عذاب ذلت والا ہے

جس کتاب کا اوپر ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ تو رات تھی جو ایک ہی بار گل کی کل آپ پر نازل کر دی گئی تھی۔ تفسیر کے معنی پیچھے چلنے کے آتے ہیں ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر بیت سے انبیاء آتے رہے مثلاً حضرت یوشع، شموئیل، شمعون، داؤد، سلیمان، شعیا، ارمیا، عزیر، حزقیل، الیاس، ایسہ، یونس، زکریا، یحییٰ علیہم السلام وغیرہ اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دیکر بھیجا گیا۔

مریم کے معنی خادمہ کے آتے ہیں، نوحین کی تحقیق کے مطابق اس کا وزن "منفعل" ہے کیونکہ مبنیات اوزان میں "فعل" کے وزن پر کوئی اسم نہیں، اور وہ نشانیاں جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں ان کے مشہور معجزات تھے یعنی مردوں کو زندہ کر دینا، مادر زاد اندھوں کو بین کر دینا۔ جذامی کو اچھا کر دینا اور پوشیدہ باتوں کی خبر دینا وغیرہ۔

فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید "روح القدس" سے کی قدس کے معنی طہارت کے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی روح جو ہر حیثیت سے پاک و صاف تھی روح کی صفت میں قدس کا لفظ استعمال کرنا گویا کہ خصوصیت و قدسیت کے اظہار کے لئے ہے۔ روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی مرد لئے گئے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ علیہم السلام پر ایسی چیزیں کرتے ہیں (روحی) جو دلوں کے لئے زندگی جاوید کا باعث ہوتی ہے اور حضرت جبریل کی تائید ہر ہر موقع پر تھی خصوصاً اس وقت تو اس تائید کا کھل کر مظاہرہ ہوا جب خدا تعالیٰ کے حکم سے، انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر پہنچایا جس وقت یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو زندہ میں لے کر قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ بعض لوگوں کے خیال میں "روح القدس" سے مراد وہ کتاب بھی ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یعنی "انجیل" جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے "روحاً من امرنا" گویا کہ انجیل کے لئے روح کا لفظ اختیار فرمایا۔

اور پھر کہتے ہیں کہ روح سے مراد اسم اعظم ہے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے۔

یہود کی روش

فرماتے ہیں کہ یہودی پھر تمہارا معاملہ یہ رہا کہ جب کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہارے سامنے پیش کی جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھی تو تم کو اس کو قبول کرنے سے صرف تمہارا کبر و غرور مانع رہا اور اس وجہ سے تم نے کچھ انبیاء کو تو جھٹلایا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ انبیاء علیہم السلام

سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ اسرائیل کے آخری نبی ہیں، مسیح عیسیٰ آپ کے نام سے جاری اور مشہور ہے، ملک تمام کے علاقہ، رخصت میں ایک چھوٹی سی جگہ ناصروہ کے نام سے ہے وہی آپ کا وطن ہے، پیدائش، بیت المقدس کے ایک گوشہ میں ہوئی، ۳۳ سال کی عمر میں تمام اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدہ کے مطابق، آپ زندہ، جسم منصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب دنیا میں پھر تشریف لائیں گے، مریم آپ کی والدہ بنت عمران بن ماشان اسرائیل کے ایک معزز خاندان کی لڑکی، پاکدامن، پاکیزہ صورت اور بڑی پاک بنیاد تھیں۔ قرآن مجید ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم استعمال کرتا ہے، یہی بتانے کے لئے کہ عیسیٰ صرف ایک انسان ایک عورت کے بطن سے پیدا ہونے والے انسان تھے، وہ خدا، یا مثل خدا جیسا کہ مسیحائیوں کا عقیدہ ہے ہرگز نہ تھے۔

عہ اکثر علماء تفسیر نے روح القدس سے حضرت جبریل ہی مراد لے ہیں چنانچہ روح المعالیٰ میں ہے کہ "ای جبریل علیہ السلام والاطلاق لروح علیہ شأ طہر" امام راغب نے بھی لکھا ہے کہ "والمراد جبریل" مسیحیوں کی مدعی کتابوں میں روح القدس مراد تین خداؤں (اقنوم ثلاثہ) میں کا تیسرا خدا یعنی جبریل مراد ہیں یہاں وہ مراد ہرگز نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ تو شائبہ شرک سے بھی برتر ہے۔

کو قتل ہی کر دیا جیسا کہ حضرت ذکریا و حضرت یحییٰ علیہم السلام یہودیوں ہی کے ہاتھوں قتل ہوئے ۔
 قرآن مجید نے اس موقع پر یوں نہیں ارشاد فرمایا کہ "فَصْرِيْقًا قَتَلْتُمْ" جیسا کہ اس سے پہلے "فَصْرِيْقًا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ" فرمایا چکے
 تھے یہ اس لئے تاکہ عبارت میں فواصل اور جمع باقی رہے "قَتَلْتُمْ" کہنے کی صورت میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے ۔ نیز اس سے زیادہ
 جاندار بات اس اسلوب میں یہ بھی ہے کہ "تَقْتُلُوْنَ" سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی خون آشامی کے جنون سے ابھی تک رہا
 نہیں ہوئے اور یہ واقعہ بھی ہے اس لئے کہ یہودی برابر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک لینے کی فکر میں لگے رہے اگر خدا تعالیٰ
 حفاظت نہ فرماتا تو ان ظالموں نے تو مخالفانہ کوششوں میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی چنانچہ آپ پر جادو بھی کیا، اور آپ کو کھانے میں
 زہر بھی دیا، بہر حال اگر "قَتَلْتُمْ" استعمال کرتے تو معلوم ہوتا کہ اب یہودی انبیاء کے قتل کا جرم نہیں کرتے، اور "تَقْتُلُوْنَ" سے
 معلوم ہوا کہ اب بھی وہ اس ظالمانہ فعل کے فکر میں رہتے ہیں جیسا کہ ان کی وہ تمام سازشیں خبر دیتی ہیں جو وہ آنحضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے خلاف آئے دن کرتے رہے ۔

کیسی مضحکہ خیز بات اور اس پر کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں ۔ غلف، اغلف کی جمع ہے کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں
 جو بالکل محفوظ اور چھپی ہوئی ہو، اغلف غیر مخزون کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے بہر حال یہ
 فخر یہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے دل ایسے ڈھل میں نہیں کہ جو محمدؐ کہتے ہیں ان کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں بلکہ ہم بڑے
 پختہ کار ہیں کوئی ہمیں ٹکائے کو ہٹا سکے گا ۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل غلط کہتے ہو خدا تعالیٰ کسی کے دل کو ایسا ہرگز نہیں
 نہیں فرماتے کہ اس میں قبول حق کی صلاحیت نہ ہو ۔ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو ایک ایسا سلیم قلب عنایت فرمایا کہ
 اگر وہ چاہے تو حق کو حق، اور باطل کو باطل فوراً جان لے ۔ بہر حال یہ کوئی حقیقی بات نہیں بلکہ اے کفار تمہارے کفر کا
 نتیجہ ہے کہ تمہارے دل قبولیت حق کے بارے میں پتھر کے ہو گئے گویا کہ جو کچھ لعنت تم پر ہوئی وہ تمہارے کفر و عناد کا نتیجہ ہے
 فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، ترکیب کے اعتبار سے قلیل، ایک محذوف مصدر کی صفت ہے
 یعنی ایماناً قلیلاً اصل عبارت ہے اس میں "ما زائد ہے اور رہا ان کا قلیل ایمان تو وہ وہی تھا کہ کتاب کے بعض اجزاء کو قابل
 عمل قرار دیتے تھے اور بعض پر عمل کرنے سے انکار کرتے تھے ۔ اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قلت یہاں "عدم" کے معنی میں
 ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان بالکل ہی نہیں ۔ غلف کے متعلق بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ غلاف کی جمع ہے
 اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب علوم کے ظرف ہیں، اس لئے ہم کسی دوسرے سے استفادہ
 کرنے یا سیکھنے کے قطعاً محتاج نہیں اور ہو سکتا ہے کہ مطلب ان کا یہ ہو کہ ہم تو علم کے پیاسے، طالب حق
 اور باطل سے نفرت کرنے والے ہیں ۔ اس لئے اگر محمدؐ جو کہتے ہیں وہ حق ہوتا تو اس کو سب سے پہلے
 ہم قبول کرتے ۔

صاف انکار کر بیٹھے فرماتے ہیں کہ یہودی کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) آگئی جو ان کے
 پاس موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے تو یہ اس کتاب (قرآن مجید) کا انکار

کر بیٹھے، حالانکہ اس سے پہلے یہ کفار کے مقابلہ میں ہمیشہ قرآن مجید کا ذکر کرتے تھے اور قرآن سے مدد چاہتے تھے چنانچہ مشرکین کے مقابل میں ان کی ہمیشہ یہ دعا رہتی کہ

”اے اللہ ہمارے اس نبی سے مدد فرما جو آخری زمانہ میں مبعوث ہونے والے ہیں

جن کے متعلق تو نے تورات میں اگلا صر دی ہے۔“

اور خود مشرکین مکر سے کہتے کہ دیکھو نبی آخر الزماں کی بعثت کا وقت ہاں کھل کر پہنچا گیا، وہ جلد آئے گا، اور ان تمام باتوں کی تصدیق کرے گا جو ہم کہتے رہے ہیں اس وقت ہم اس کے زیر علم تم سے لڑیں گے اور اس طرح تم کو ختم کر دیں گے جیسا کہ عادی و ارم کا دنیا میں نام نشان نہ رہا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ان کی جاتی پہچانی چیز آگئی تو یہی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے لگے، اور یہ انکار بھی صرف حسد و بغض، عناد و مخالفت کے جذبہ سے ہوا۔ کسی اچھی نیت کے ساتھ ان کا یہ اقدام بھی نہ تھا فرماتے ہیں پس لعنت اے ایسے کافروں پر اللہ کی۔

کتنی بُری حرکت | فرماتے ہیں کہ کتنی بُری ہے وہ چیز جس کے عوض میں ان یہودیوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ "بشس" ما میں مانکرہ موصوفہ ہے جو کہ "بشس" کے فاعل کی تفسیر کرتا ہے گویا کہ اصل عبارت "بشس شیئاً" ہے ذرا دیکھئے تو انکار کرتے ہیں اور اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یعنی قرآن مجید اور یہ انکار بھی محض بغض و عناد اور حسدِ کبر کی وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے اپنا ایک مخصوص فضل (روحی) اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا کیوں نازل کر دیا گویا کہ نبوت کے جلیل القدر عہدہ پر محمدؐ کیوں فائز کئے گئے۔ اس لئے یہود اپنی معاندانہ روش کی وجہ سے غضبِ بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ انھوں نے ایک نبی برحق کا انکار کیا۔ اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور اب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے غضب بالائے غضب، ان کے متعدد جرائم کی منصفانہ سزا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ متعدد غضب ان پر سے لئے ہوئے ہوں کہ انھوں نے حضرت عزیرؑ کو خدا تعالیٰ کا (معاذ اللہ) بیٹا کہا اور یہ بھی کہا کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ مجیل ہے۔ جرائم خواہ کچھ بھی ہوں لیکن یہود کے جرائم بہت قہر جس پر ان کو ذلت والا عذاب دیا جائیگا صیہ

عہ۔ ہم نے اس موقع پر مفتوحون کو دو معنی ذکر کئے ہیں، ایک "بیان کرنا" اور دوسرے معنی فتح و نصرت چاہنا بیستفتحون کو بعض اہل علم نے: بفتحون کا ہم معنی بھی قرار دیا ہے، و در فتح کے معنی نصرت میں خریدنے کے آتے ہیں چنانچہ کشاف میں ہے کہ "بفتحون علیہم و یعدون نصرہ" لیکن اس کا باوجود اکثر مفسرین نے اس نغذ کو اس کے عام اور کثیر الاستعمال معنی ہی میں لیا یعنی فتح و نصرت طلب کرنا چنانچہ ابن جریر میں ہے کہ "و معنی الاستفتاح الا ستغفار امام رازی بھی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یسألون الفتح والنصرة غاکسار مترجم نے دونوں معنی کو ترجمہ میں لے لیا۔

ب۔ جیسا کہ ابن ہشام نے اپنی مشہور کتاب سیرت ابن ہشام میں باب خبر امتداد یهود ہر رسول اللہ کے تحت میں ایک نو مسلم صحابی کا اس سلسلہ میں مفصل بیان نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قبل ظہور اسلام جب ہم یہودیوں کو شکست دیتے تو وہ کہتے کہ "ہر جاؤ بنی آہر الزماں کے ساتھ مل کر ہم تم کو کیسا مزہ چکھائیں گے حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے کے بعد ایک آخری نجات دہندہ کی آمد کا یہود کو براہ انتظار رہا۔

ملحقہ۔ گویا قرآن اس حقیقت کو خوب صاف کرتا ہے کہ یہود نے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا وہ کوئی امر، وجہ سے نہیں کر سکتے واقعی آنحضور کے بارے میں کوئی شبہ تھا، نہیں بلکہ وہ دیرہ و دانستہ انکار کر رہے تھے وہ نبوت کو، ہمارے دینی حق سمجھتے تھے اب کہہ دو اس مفسر کے ایک عظیم فرد کی کیا سب سے دعویٰ نبوت ہوا تو انکار کرنے لگے امام رازی کی اس حقیقت پر خوب غور ہے چنانچہ انھوں نے تفسیر میں تفصیل سے لکھا، کہ تسلیم اور قومیت کی لعنت انکار کا بڑا سبب ہے۔

ص ۷۰۔ بعض مفسرین نے غضب کا تحرار، جرم کے تعدد کیلئے نہیں بلکہ تاکید کے لئے لیا ہے چنانچہ رازی لکھتے ہیں کہ المراد تاکید الغضب و کثیرہ تو میں آمیز عذاب ان کے قومی غرور کو بھانڈنے کے لئے بڑی مناسب منرا ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّنْ

گرم دھبہ، ایل کی رو بہ کدو بجے گا (کہاں کہہ سکتے)، عام آجوب شخص ہمارے ہی ہے نافع ہے بلا شرکت غیرے تو تم (اس کی تعداد میں گنے گئے) دریا

دُونَ النَّاسِ فَمَنْ تَبَوَّأَ الْهُوتَ إِنَّ كُنُوزَهُ يَتْرَكُونِ ۖ وَلَنْ يَمْنُوهَ أَبَدًا ۚ إِنَّمَا قَدْ أَخَذَ إِلَهُهُمُ

یوں کی تسکیر کے دیکھو، دو اگر تم اس دھڑی میں، بیٹھے ہو۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ہرگز کبھی اس دھڑی کی تمنا نہ کریں گے بوجھ و خوف سزا، ان احوال کفر، کے جو آپ

وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِالظَّالِمِينَ ۖ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْوَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ

[illegible][illegible]

يُؤَدِّعُهَا لَكَ نَسَبًا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا فِي يَدَيْهِ إِنَّ إِلَهًا لَذِي الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

انکس اس پر جس پر اس کی عمر بڑھتی جی جھانے اور یہ مرد اپنے تو نہیں جھانکے کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے اور حق قتلانے کے سبب میں نہیں ان کے اعلان اور

عبدالواس سے دسواں "فرماتے ہیں (اور وہ دقت بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے قوں دقرار لیا تھا، اور تمہارے

اور کہ طبع کا ہر ایک حکم میری زندگی میں مرا۔ ہر مصلحت مرا کہ ساتھ لکھو اور سنو، ہر اس وقت کہ میری فکر کے بارے میں تم نے تو

اوپر لوہے کی پٹی لگا کر پھر اسے لٹکا دیا۔ یہ اس وقت ہوئے کہ وہ لڑکھڑکھ کر

شکس لیا مگر ہم نے مانا نہیں اور ان کے دلوں میں گو سالہ ان کے سابق کھڑکی وجہ سے پوسٹ ہو گیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ (یسی) بری

بات سے دوسرے کا علم ختم کہ تمہارا ایمان دے رہا ہے اگر تم واقعہ ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر عالم آخرت خاص تمہارے ہی

ہاں ہاں ہم سب کو تمہارا ایمان دے رہا ہے اگر وہ ایسا ہی ایمان دے، تو آپ کو دیکھ کر وہ اس کی طرف ہل جائے گا۔

نئے ہے دوسروں کو چھوڑ کر لو موت کی آرزو کر دیجو اگر کم چٹے ہو لیکن وہ اس کی آرزو ہرگز بھی نہیں کریں گے، یہ سبب ان بد اعمالیوں

کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹ چکے ہیں۔ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے اور آپ انہیں زندگی پر حرص سے لوگوں سے بڑھ کر یا مٹنے

[illegible]

یہاں تک کہ مشربوں سے بھی بڑھ کر اس میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے کہ ہزار ہزار برسوں کی عمر پاسے حالانکہ اسی عمر کردہ پابھی جا

تو بیمار اسے عذاب سے تو نہیں بچا سکتا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے !

واقعہ یہ کہ اگر اس سے سہل آجکا تھا لیکن بعض غلام ذائد کرتے تھے نظر زوال سے میرا ان سے تو اتنا ترسوتا

یہ واقعہ ریح نور کا اکرچہ اس کے پیچھے اچھا تھا سب سے فاسل نوامہ کے وقت پھر اس فرما رہے ہیں ان سے نور سائیں و نور

احکام پر عمل کا پرزور مطالبہ تھا لیکن انہوں نے بظاہر تو علم سوسیالیا لیکن دل کے احکام کی اطاعت سے منکر رہے، خدا تعالیٰ

عاجتہ تھے کہ احکام کو سننے کے بعد عمل ہو نا چاہئے اور یہودی صرف سننے کی حد تک بات رکھنا چاہتے تھے، عمل کا کوئی جذبہ

پہلے کے زمانے سے بچوں پر پاپا اور چھوٹی سسک کے لیے ایک ہی جگہ پر پاپا کی طرف سے

ان میں موجزن نہ کھا۔ (پھر طے) کی محبت ان کے دلوں میں بیجھ چکی تھی اور اسی کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ یہ کہا ان کے

رگ دیے ہیں اس طرح سہرایت کر چکی تھی جیسا کہ کٹرے میں رنگ حرمہ جاتا ہے باطل پرستی کا بڑھتا ہوا یہ رجحان، ان کے کفر کی وجہ

مردمان و باطنی از این مردم که در میان ایشان است

مے ان میں پیدا ہوا میرا اس وجہ سے کہ وہ عدالت کے لوگ خلوفا تہی قلیبا (معدا الدہ) جھے سے فرماے کی کہ ان کے

فرمائیے کہ ایمان کے پوتے ہوئے اگر ان خرافات میں مبتلا ہو تو، غاپڑے گا کہ تمہارا ایمان تم کو بری چیز کا علم دیتا ہے کیونکہ

تو ات قصہ یہ ہے کہ یہ شخص جو اس طرح تو گنہگار کی عبادت کا ذکر کرتا ہے، خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تمہارا ایمان تمہارے

لوہاں میں پرم پین کے ہوا میں ہو، سیں کو ساری کی سبابت کا دریا، میں خدا کے کا یہ ارشاد کہ تمہارا ایمان

برا علم دے رہا ہے، ایک محاورہ کی شکل میں در نہ ظاہر ہے کہ ایمان کو ایک خدا ہی کی عبادت کی دعوت دیا ہے، غیر اللہ کی

پرستش کی جانب، متوجہ ایمان پر گز نہیں ملتا بلکہ انکی طرف تو ایمان کی نسبت بھی ایک غلط فہمی کی پائرس

پھر ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی گیا۔ وہ ایک مسلمان تھا۔

ایمان کھا ہی لہاں؟ کیسں اس لے یا جو دا ایمان لے دجو پزار لے اس نئے کسکوس پی لیب دہجہ اعدیاں فرمایا۔ در نہ کھا پڑ

۱۵
عجیب اور اظہار معلوم کرتا ہے، نے عصا زمانہ سے کیا اور پھر۔ اشکال مدعا ہوتا ہے کہ اگر وہ زمانہ سے ذاتی ہے

علاوہ ازیں یہ سب کچھ کہہ کر وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور پھر یہاں سے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔

وہ ہرگز مومن نہ تھے اور نہ خدا نے کو انکا ایمان کا دعویٰ تسلیم کیا جبکہ خود فرما رہے ہیں، "ان کنندہ موہبین" یعنی اگر تم مومن ہو۔

عجیب الیہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہئے کہ اگر جنت صرف تمہارے لئے مخصوص ہے جیسا کہ تم کہتے ہو اور تمہارے علاوہ کسی اور کو نہ ملے گی۔ یہود کہتے تھے کہ لی میں خل الجنة الا من کان هوذا (توراوت کی تمنا کر دے، اگر تمہارا یقین ہے کہ جنت کے مستحق صرف تم ہی ہو یہی واقعہ ہے کہ جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جنت مجھ کو ضرور ملے گی اس کو موت کا شدید اشتیاق ہوتا ہے، دنیا کی مصیبتوں کو چھوڑ کر، فردوس بریں کی نعمتوں سے لذت کام و دہن اس کا سب سے بڑا مقصود ہو گا۔ چنانچہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، موت کے طالب اور اس کے بہت خواہشمند تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ یہود ہرگز مرنے کی تمنا نہ کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے

بقیہ حاشیہ ص ۱۔ ہم نے مانا نہیں کہہ رہے تھے تو خدا تعالیٰ نے کیوں طور کو ہٹایا، اس تمنا کو عمل کرنے کے لئے بعض مفسرین نے کہا کہ زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ اس وقت ان کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اس کو سنا لیکن تا فرمائی کے بھرپور جذبہ کے ساتھ قبول کیا ہی حقیقت کی تعبیر خدا تعالیٰ "قول" سے کر دی حالانکہ انہوں نے اس سلسلہ میں زبان سے کوئی بات نہیں کی تھی چنانچہ مجازاً ہی لکھتے ہیں کہ وہ قول ابو مسلمہ وجائز ان یكون المعنى سمعوه و تلقوه بالعصیان فیہ من ذلك بالقول وان لم یعولوا اور بعض نے کہا ہے کہ زبان حال کے لئے قول کا لفظ مجازاً استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ روح المعانی میں ہے کہ المعنى قالوا بلسان القول سمعنا، و بلسان الحال عصينا۔ ویسے ہی عربی میں لفظ قول بہت سے معنوں میں استعمال ہے صرف "کہنا" ہی اس کے معنی نہیں ہیں۔

سہ چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق لکھا ہے کہ صفین کی لڑائی میں جب ان کے نور نظر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکو نہایت بے باکانہ انداز میں ادھر ادھر پھرتے دیکھا تو عرض کیا کہ ذرا احتیاط سے قدم اٹھائیے لڑائی کا موقع ہے اور آپ اس قدر بے پروائی سے کام لے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تخت ملے۔ آج کیا موت سے کبھی بھی خوف تمہارے باپ پر طاری نہ ہوا خواہ موت مجھ پر آپڑے، یا میں موت پر جاؤں۔

ابن رواہ رضی اللہ عنہ روم کے محاذ پر جوش و مسرت میں یہ رزمیہ بار بار پڑھتے، لو وہ جنت قریب آگئی جس کا انتظار تھا مبارک ہو مبارک ہو کسی پاکیزہ جگہ اور کتنا خوشگوار ہو گا واپس کا پانی۔ اور روم کو اس پر عذاب الہی دہر خداوندی پس پڑنے ہی کو ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی میں بار بار یہ از مسرت لہجہ میں کہتے کہ کل محمد اور ان کے اصحاب سے ملاقات ضرور ہوگی۔ مفسرین نے یہاں بھی بحث کی ہے کہ موت کی تمنا درست ہے؟ اگر درست ہے تو احادیث میں موت کی تمنا اور دعا سے کیوں منع کیا گیا؟ اور اگر غلط ہے تو پھر یہود یوں سے اس طرح کا مطالبہ کیسے صحیح تھا؟ جواب یہ ہے کہ جنت کے شوق، خدا تعالیٰ کے دیدار کی تمنا میں موت کی دعا اور تمنا بری بات نہیں بلکہ ایک بہترین جذبہ ہے۔ لیکن زندگی کی مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی دعا یا خواہش اچھی بات نہیں، اور اسی سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی زادہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ ان تمنی الموت لاجل الاشتیاق الی دار النعیم و لقاء الکویم غیر منہی عنہ انہا المنہی عنہ تمنیہ لاجل ضرر اصابہ وقتہ اثر الخوف و عدم الرضا و بالقضاء فی الحدیث (۱) یہ تمنین احکام الموت لضیّر نزل بہ روح المعانی ص ۳۳

ملا دے ہمارے قدیم مفسرین نے اس آیت پر ایک عجیب و غریب شکل یہ کیا ہے کہ اگر امٹ کر بھی مطالبہ یہود، مسلمانوں سے کر دینے تو کیا ہوتا یعنی اگر یہود کہتے کہ اچھا تم ہی مرنے کی تمنا کر دو۔ پھر مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں اس کو حل کیا ہے، لیکن اسکا سبب دلچسپی حل یہ ہے کہ مسلمانوں اور یہود کے تصورات و انکا ہیں تو ایک کھلا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی نجات کو اپنا پیدائشی یا

اس نے یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی پوری پوری سزا ان کو مل کر رہی ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى

اور جو کسی شخص کا دشمن ہو جس نے وحی کو خدا کی طرف سے (یا قرآن مجید کے) پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ خداوند کی حکمت سے اس کی توفیق ہو کہ صدیق کریم کے کلام کو اس کے دل میں لکھ دے اور اس کے لیے ہدایت اور نجات کا وسیع ذریعہ بن جائے۔

وَبَشْرَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ

اور خوشخبری سزاوارتہ ایمان والوں کو۔ جو کوئی شخص خدا کو دشمن ہو اور فرشتوں کو بھی، اور پیغمبروں کو بھی، اور جبریل کا بھی، اور میکائیل کا بھی، تو اس کے لیے سب کا

اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَا تَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝

وہ اپنے لیے خدا کا دشمن بن جائے گا۔ اور ہم نے تو تجھے اس سب کو حاصل دیا جو تیرے لیے ہے، اور تیرا وعدہ کیا ہے کہ کوئی شخص اس کو نہیں مانتا، ایسے لوگ ہیں، جو صرف وہی

أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَأَعْلَمُ أَنْبَاءَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ بَلْ أَلْمُوهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَقَدْ

جو کچھ وعدہ کیا ہے، اور اس میں سے زیادہ (یا اس کے بعد) اور جبریل کے پاس اس کی توفیق ہو کہ اس کو اپنے دل میں لکھ دے اور اس کے لیے ہدایت اور نجات کا وسیع ذریعہ بن جائے۔

جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَأٌ فَرِيقٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

ان کو اس ایک (بزرگ) پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو ان کے لیے ہے کہ جو اس کی کتاب کی جو باتوں کو ان کے پاس پروردگار نے ان کے لیے لکھا ہے، ان اہل کتاب میں سے ایک فریق سے جو

الْكِتَابِ كَتَبَ اللَّهُ وَلَقَدْ ظَهَرُوا بِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اس کتاب پر وہی کوئی نہیں بدست کر رہا، یا جیسے ان کو یاد اس کے معنیوں کا، اصل علم ہی نہیں۔

اور یہ دشمنی ارشاد ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا مخالف ہے تو انہوں نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر

اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جو کوئی مخالف ہو اللہ کا، یا اس کے فرشتوں کا، یا اس کے پیغمبروں کا یا جبریل کا یا میکائیل

کا تو اللہ بھی بالیقین مخالف ہے ایسے کافروں کا اور بالیقین ہم نے آپ پر روشن نشانے اتارے ہیں اور ان سے کوئی (بھی) انکار

نہیں کرتا بجز تافرانوں کے، کیا یہ ہے کہ انہوں نے جب کبھی بھی کوئی عہد کیا ہے تو انہیں میں سے کسی نہ کسی جماعت نے توڑی ہے اور

سے اصل یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر تو اعتقاد ہی نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے، تصدیق

کرتے ہوئے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کتاب اللہ کو اپنی پشت کے

پچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے بوجھتے ہی نہیں۔

جبریل، جیم کے نچے اور راء کے کسرہ کے ساتھ ہر بغیر ہمزہ۔ اور بعض کی تحقیق کے مطابق جیم، راء کے فتح اور ہمزہ

کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ اور بعض جیم اور راء دونوں کو کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہمزہ اس کا صرف نہیں مانتے۔

بغیر منصرف ہے اسباب منع صرف، معرّز اور غلبہ اس میں موجود ہیں۔ اس لفظ کے معنی عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ آتے

ہیں کیونکہ سریانی زبان میں، جبر کے معنی، بندہ کے ہیں، اور ابن، اللہ کا نام ہے۔

شان نزول یا آیت کا پس منظر

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ابن مسعود یا جو اسلام کا زبردست مخالف، اور یہودیوں کا بڑا عالم

تھا، ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ آپ پر حج لے کر کون آتا ہے؟ آگے

فرمایا کہ جبریل پہر لاکھ دو چار چلے تو ہمارے دشمن میں آئے آپ ان کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ وحی لیکر آتا تو ہم آپ کی ضرورت ایمان لے آتے، دیکھئے جبریل باب

ہمارے دشمنی کا مظاہرہ کر چکے ہیں اس کا سب سے زیادہ مظاہرہ ہمارے عداوت کا وہ ہمارے نبی کے پاس وحی لیکر آئے کہ تخت نصرتیت مقدس

کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس خبر کو سنا کر نبی لکھا ایسا آدمی روانہ کیا جو "تخت نصر" کو قتل کر دے۔ بابل شہر میں ہمسار سے

اس فرستادہ کو بخت نصر ایک گناہ بچہ کی شکل میں ملا۔ ہمارا آدمی چاہتا تھا کہ اس کو قتل کر دے لیکن جبرئیلؑ کہتے ہوئے مانع ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں بیت المقدس کی تباہی لکھ دی ہے تو تم اس پر ہرگز غالب نہیں آ سکتے اور اگر اس کے ہاتھوں پر آدمی نہیں ہے تو خواجواہ تم اس بے گناہ کو کیوں مار رہے ہو۔ (بہر حال حضرت جبرئیل علیہ السلام سے مخالفت و عداوت کی کوئی معقول وجہ نہ ہو نہیں سکتی) اس لئے کہ جبرئیل نے تو یہ قرآن آپ پر خدا تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے (پھر ان سے مخالفت و عداوت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے)

یہاں خدا تعالیٰ نے "نزلہ" اور "فائدہ" میں ضمیر ذکر فرمائی حالانکہ ماقبل میں کوئی ذکر آیا نہیں تھا ضمیر کا یہ استعمال کسی کی عظمت شان پر دلالت کرتا ہے گویا جبرئیل اس قدر مشہور ہیں کہ ان کی شہرت ان کے تذکرہ سے بے جا نہ گرتی ہے اور ان کی صحبت کا تذکرہ کافی ہے، صراحتاً نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے قرآن مجید آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، قلب وہ موقع ہے جہاں انسان کے معلومات محفوظ رہتے ہیں اس موقع پر مضمون یہ ہونا چاہئے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو میرے قلب پر نازل کیا لیکن اس کے بجائے کلام یہ ہے کہ آپ کے قلب پر حکیم خدا نازل ہوا گویا کہ یہ کلام کی اسی طرح حکایت ہے جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہود و منصفانہ نقطہ نظر سے کام لیتے تو ان کو حضرت جبرئیل سے مخالفت و بدگمانی کے بجائے ان کا ممنون ہونا چاہئے تھا کہ وہ ایک ایسا عظیم کلام لے کر آپ پر نازل ہوئے جو ان مصفا میں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے یہودیوں میں مشہور ہیں بعض مفسرین نے عبارت کا حاصل یہ بھی بتایا ہے کہ جو جبرئیل کی مخالفت کرتا ہو، اس کو اسی غیظ و غضب میں مر جائے دیکھے جبرئیل تو بہر حال اس عظیم متاع کو آپ کے قلب اطہر پر حکیم خدا نازل کر چکے ہیں۔

یہودیوں کے خیالات کی تردید

فرماتے ہیں کہ یہ یہود کہتے ہیں کہ جبرئیل ہمارے لئے مصائب کے احکام لے کر آتے ہیں کسی غلط بات سے حالانکہ جبرئیل تو ایک پیغام رحمت لے کر نازل ہوئے جو آسمانی کتابوں کے مصفا میں کی تصدیق کرتا ہے صراحتاً ہدایت ہے اور مومنین کے لئے، ایک کامل بشارت ہے اس کے بعد ارشاد ہے کہ ہماری طرف سے کھلا اعلان ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہو یا اس کے فرشتوں کا اور ایسے ہی اس کے انبیاء و رسل کا یا جبرئیل و میکائیل کا تو خوب سن لو کہ خدا تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا جو یہ مخالفت رکھتے ہوں دشمن ہے اگرچہ آیت میں تمام ہی فرشتوں کا ذکر آگیا تھا لیکن جبرئیل و میکائیل کا خصوصاً تذکرہ ان کی عظمت شان کی

عہ علامہ آبرو کا زائد روضہ المعانی میں اس کے علاوہ اس آیت کا ایک اور شان نزول (پس منظر) ذکر فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے ہمدرد میں پہنچے تو یہودیوں سے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ ارے وہ تو ہمارے دشمن ہیں کیونکہ عہد کو ہمارے راز کی مافحہ بتاتے ہیں۔ اور دنیا میں ہمیشہ غلاب لے کر ہی آتے ہیں۔ ان کے مقابل میں میکائیل بڑے اچھے ہیں کیونکہ ان کے ذمہ دنیا میں شادابی اور سلامتی کو قائم رکھنے کا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے یہاں ان دونوں فرشتوں کا کیا مقام ہے؟ بولے کہ جبرئیل اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب میں رہتے ہیں اور میکائیل بائیں جانب، اور خود ان دونوں میں دشمنی ہے حضرت طہر نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو پھر ان میں کوئی عداوت نہ ہونی چاہئے اگر واقعی جبرئیل و میکائیل علیہم السلام کو خدا تعالیٰ کے یہاں اتنی قربت حاصل ہے اور وہ ایک دوسرے سے ایسی درجہ قریب ہیں تو ان میں کوئی دشمنی نہ ہونی چاہئے (اور تم سمجھو کہ یہی زیادہ کافر ہو اور یاد رکھو کہ انہیں کسی کا بھی جو کوئی دشمن ہو تو اللہ اس کا دشمن ہے، یہ کہہ کر عمرؓ بولے تو حضرت جبرئیل و میکائیل نازل ہوئے جس میں حضرت عمرؓ کی دانستہ کی لاسویب لی گئی تھی۔

وجہ سے ہے۔

ایک خاص مسئلہ

آیت میں اس حقیقت کی تصریح خوب ہو گئی کہ اللہ فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کی عداوت دشمنی کفر ہے (فقہاء نے آیت ذیل سے استنباط کیا ہے کہ معصوموں کی اطاعت خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت اور ان کی مخالفت خدا تعالیٰ کی مخالفت کے ہم معنی ہے، نیز ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سورہ طہ جن کی فضیلت و منقبت تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، اولیاء اللہ سے مخالفت بھی اسی درجہ مکروہ ہے)

آیات بینا

فرماتے ہیں کہ اے محمد ہم نے آپ پر دشمن نشان اتارے ہیں جس کا انکار، نافرمانی و گوں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشہور یہودی ابن صوری نے آنحضرت سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی چیز نازل نہیں ہوئی جس کو ہم جانتے ہوں اور سچ تو یہ ہے کہ آپ پر کچھ نازل ہی نہیں ہوا بلکہ غلط طور پر آپ پر نزول قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ الفاسقون پر اگرچہ لام جنس کا ہے جس سے تمام ہی فاسق مراد ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اہل کتاب ہی مراد لئے جائیں۔

یہ عجبات

فرماتے ہیں "کیا یہ ہے کہ انھوں نے جب کبھی بھی کوئی عہد کیا ہے تو انہیں میں سے کسی نے کسی جماعت نے توڑ ہی پھینکا ہے اصل یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر تو اعتقاد ہی نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کتاب اللہ کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک مارا گویا وہ جانتے ہو جھٹتے ہی نہیں۔

"ادھمما" عطف کے لئے ہے جس کے ذریعہ ایک محذوف پر اس کا عطف ہو رہا ہے، پوری عبارت یہ ہے کہ ان یہودیوں نے آیات بینات کا انکار کیا اور نیز جب بھی ان میں سے کسی نے خدا تعالیٰ سے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ ڈالا اور یہ اس وجہ سے کہ ان کی نظریں دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی اس لئے وہ عہد و پیمان کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے بلکہ بہت سے تو ان میں ایسے ہیں جو اس بات کو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی خدا تعالیٰ سے اطاعت کا کوئی وعدہ بھی کیا تھا۔ ابقا عہد تو

عہد عداوت کے معہوم میں، صرف دشمنی ہی دخل نہیں بلکہ انکار، مافرمائی، حق ناشناسی، غریبہ، دوستی و اخلاص، محبت و گناہت کے خلاف جتنی چیزیں ہوں سب ہی داخل ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی طرح ایک مقرب فرشتہ ہیں، مشہور احادیث میں ہے کہ میکائیل سے متعلق رزق و صانی اور بارش وغیرہ کے کام میں جیسا کہ جبریل سے وحی و پیام الہی کو انبیاء تک پہنچانے کا فریضہ متعلق ہے اس طرح جبریل کا بارگاہ الوہیت سے تعلق رکھتے ہیں اور میکائیل حدیث کی صفت و بومیت سے متعلق ہیں ایک کام، حکام تشریفی (جبریل) ہے تو دوسرے کام میکائیل، تکنیکی حکام کی انجام دہی ہے۔ تورات میں میکائیل کا ذکر بڑے پر عظمت انداز میں ہے۔ یہودیوں نے اپنی رعبت کا اظہار حضرت میکائیل سے اور بدگمانی کا تذکرہ سیدنا جبریل سے کیا تھا اس سے قرآن مجید نے ذکر صریح انہیں دو فرشتوں کا کیا۔

ویسے تو عام طور پر یہی مشہور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں بلکہ مقرب چار فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ افضل ہیں ان کی فضیلت پر دلائل تو مفسرین نے اپنے اپنے مذاں کے مطابق خوب لکھے ہیں، لیکن صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کی فضیلت کے لئے یہ اختیار کافی ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق جلوت و صحت، معرکوں میں آپ کے شریک، آپ کے محبوب اور آپ کی امت کے عاشق ہیں۔ ۲۳

عہد آیات بینات سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ امام رازی لکھتے ہیں کہ الاظہار ان المعاد آیات القرآن لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ لفظ آیات بے حد وسیع اور جامع لفظ ہے اس لئے اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے معجزات ہی کتاب اللہ پر اظہار

رہا کہ اگر نہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ کو قرآن مجید دیا گیا تو جان لیں کہ یہ قرآن و تورات کی تصدیق کرتا تھا لیکن یہودیوں سے انکار ہوا خود تورات کا بھی معنی بکار شروع کر دیا، کیونکہ تورات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتی تھی اور یہ انکار کرتے تھے اس لئے ضروری ہوا کہ یہ تورات ہی کا انکار کر دیں۔ دوسرا ظہور ہم ایک مثال ہے جس کا حاصل کسی چیز کے اعراف سے تو بھی اور اسے التفاتی ہے، یہ ہے التفاتی اتنا شدید تھی کہ ان کے رویہ سے محسوس ہوتا کہ گویا وہ جانتے مک ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہے اور اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا چاہتے جو وہ کر رہے تھے، ایسا اس کی مذمت کرتے تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ پر ایمان لانے سے متعلق موجود ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ سُلَيْمَانَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

اور وہ جو اس پر ایمان لائے تھے، سلاطین و ملوک کے لئے ہے، جنہوں نے اس کی متابعت کی اور وہ کفر سے باز رہا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔

يَعْلَمُونَ النَّاسَ لَسِحْرٍ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ قَوْلًا إِلَّا تَمَاحُنُ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ

المرء و زوجته وما هم بضارين به من أحد إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

وَلَقَدْ عَلِمُوا لِسَانَ شَاوِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ آتَقُوا الشُّبُهَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ

حضرت سلیمان علیہ السلام
بہر ایک عظیم بہتان

فرماتے ہیں اور یہ لوگ پیچھے نکلے، اس علم کے جو سلیمان علیہ السلام کو شایستہ میں شیطان پڑھا کرتے تھے، در سلیمان نے تو کبھی کفر نہیں کیا، البتہ شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے لوگوں کو سچ کی تعلیم دیا کرتے تھے اور وہ پیچھے ٹٹ سے اس علم کے بھی جو ان میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیا تھا اور وہ دونوں کسی کو بھی اس فن کی باتیں نہیں سنا تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو بلیغ حاشیہ صحت اور سامعین انبیاء کے معجزات پر اصرار بھی تھا کہ اس میں، جراثیم میں سمیٹے ہیں کہ انی القرائن والمجوزات المقرونة بالتحذی عما خفی واخفی فی الكتب السابقة او مجموع کل ما تقدم

عہ کتاب اللہ سے یہاں مراد کیا ہے، معمرین کے اس سلسلہ میں محض انوں میں آپ یوں سمجھئے کہ قرآن مجید سے تو نہ دلوں کی عداوت و رخص، قرآن مجید سے اعراف اور اس کا انکار تو ایک کھلی بات تھی جس کو بائبل کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن یہودیوں نے محض آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں تورات کا بھی انکار شروع کر دیا تھا کیونکہ اس میں نبی، حراموں پر احسان لائے نہ کیا کہ عداوت اور ملائمتیں ہر دو تفسیر رازی نے لکھا ہے کہ "قيل انما التوراة و هذا هو الاقرب"

بس ایک ذریعہ امتحان ہیں سو تم کہیں کفر نہ اختیار کر لینا۔ مگر لوگ ان دونوں سے وہ سیکھ ہی لیتے جس سے وہ شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر کسی کو نقصان تو قطعاً پہنچا نہیں سکتے۔ اور یہ وہ چیز سیکنے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور انھیں نقص نہیں پہنچا سکتیں اور یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جس نے اسے اختیار کر لیا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بہت ہی بری وہ چیز ہے جس کے عوض میں انھوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ کاش وہ اتنا ہی جانتے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور نفوی اختیار کرتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہر ایک بندے سے بہتر ہوتا کاش وہ اتنا جانتے۔

یہودی کے متعلق گویا کہ فرما رہے ہیں کہ، نبیوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر ان شعبہوں اور جادو پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑھتے تھے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ شیاطین، عالم علوی تک پہنچتے اور کچھ دہان سے لے اڑتے پھر اس میں سینکڑوں جھوٹ ملا کر کاهنوں، مجسمین، مال وغیرہ کے کانوں میں بھونک دیتے، یہ لوگ ان کو عام لوگوں میں پھیلاتے۔ کچھ صحیح ہو جاتا اور اکثر غلط، اس طرح کی چیزوں اور مضامین سے لہریز کرتا ہیں بھی تیار ہو نہیں اور سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ان کی ملائکہ تعلیم ہونے لگی، شہرت ان لغو علوم کی یہاں تک پہنچی کہ ایک عام عقیدہ یہ بننے لگا کہ جنات غیب جانتے ہیں بلکہ دعوے کئے جاتے تھے کہ سلیمان بھی یہی علوم جانتے ہیں بلکہ ان کی یہ وسیع حکومت، اور قابض حکمرانی، انھیں علوم کے نتیجہ میں ہے۔ جنات، شیاطین، حیوانات، ہواؤں اور انسانوں پر ان کا یہ تسلط انھیں علوم کا براہ راست نتیجہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان خرافات کی شدت سے تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر (سحر) نہیں کیا، شیاطین ان کے متعلق غلط پردہ پگینڈہ کرتے ہیں کہ وہ سحر کرنے والے اور اس پر اعتقاد رکھنے والے تھے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شیاطین جادو کرتے تھے اور وہی جادو سے متعلق چیزوں کو جمع کرتے اور ساتھ ہی جادو وغیرہ کی لوگوں کو تعلیم دیتے۔ ترکیب بخوی کے اعتبار سے السحر، حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے مطلب یہ ہوا کہ جادو وغیرہ کی تعلیم سے ان کا قصد لوگوں کو گمراہ کرنا، راہ راست سے دور کرنا اور اس طرح کفر کرنا تھا۔

”اور جو کچھ ان دو فرشتوں یعنی ہاروت و ماروت پر بائیں میں نازل کیا گیا تھا وہ اس کو کسی کو سکھاتے تھے تا وقتیکہ یہ نہ کہیں کہ ہم تمہارے لئے من چاہتے، ایک آزمائش میں اس لئے تم کفر مت کرو“ جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق ”ما“ الذی کے معنی میں ہے، منسوب ہو کر السحر پر اس کا عطف ہو رہا ہے اس ترتیب مضامین کے بعد معنی یہ ہوں گے کہ تعلیم دیتے تھے ان کو اس چیز کی جو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی یا اس کا عطف ”ما تملوا“ پر کیجئے تو معنی یہ ہوں گے کہ اتباع کی اس چیز کی جو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ ہاروت و ماروت عطف بیان ہے ملکین کا۔ اور گویا کہ یہ ان کے نام ہیں اور جو چیز ان پر نازل کی گئی تھی وہ جادو تھا۔ گویا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اجلا رہا کہ جو ان سے

عہ۔ مصنف مدارک نے اس موقع پر ہاروت و ماروت اور سحر سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا، اور واقعہ کو جس طرح پیش کیا محققین کے یہاں ان کی صحت و خدش اور کانی حد تک مشکوک ہے۔ سحر، سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں مفسرین کے اقوال، ہاروت و ماروت کے متعلق محققانہ بحث و نظر قصور ہر اور خرافاتی واقعات کی تردید، ان سب مباحث میں حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سامنے لانے کے لئے خاکسار مترجم کو تفصیل سرکام لینا پڑے گا۔ ذیل حوانات قائم کر کے نتائج بحث فارغین کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سحر اور اس کی حقیقت پر مفصل گفتگو کرتے ہیں۔

سحر، اصل میں مصدر ہے جس کے معنی امر غفی اور چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ صبح کے اول وقت کو بھی سحر اسی لئے کہا جاتا ہے۔ باقی برہ

سیکھے اور پھر اس پر عمل کرے وہ گویا کہ کافر ہے بشرطیکہ ان کلمات سحر میں، کفر یہ کلمات ہوں، درجود و سکھنے سے پرہیز کرے
یا محض اپنے دفاع اور حفاظت کے لئے سیکھے لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو تو وہ، مؤمن ہے۔

کیا جادو کفر ہے | شیخ منصور مازیدیؒ نے لکھا ہے کہ جادو کہ مطلقاً کفر قرار دینا ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کو کفر
کہنے اور نہ کہنے میں تھوڑی سی تفصیل سامنے رکھنی چاہئے۔ یوں سمجھئے کہ ایمانیات سے متعلق چیزوں
کی آخر جادو کے کلمات میں خدو چیزیں آگئیں تو بلاشبہ اس کو کفر کہنا چاہئے ورنہ تو نہیں، اور دوسری بات فقہی، حکام سے متعلق
یہ ہے کہ جادو کی وہ اقسام جو شرعاً ممنوع ہیں، اگر کسی پر ثابت ہو جائیں تو منہ میں صرف مرد و دگر قتل کئے جائیں گے، ساحرہ
سحر میں جان سے نہ ماری جائیں گی، یہی جادو کی وہ صورتیں جو کفر کی فہرست میں تو نہیں لیکن ان سے دوسروں کو ہلاک کیا گیا
اس کی سزا جادوگر پر ڈاکوؤں کی سی جادی کی جائے گی اس میں مرد کی کوئی تمسب نہیں۔ خود ہی اگر کسی کو جادو سے مار دے گی
تو اس کو یہی سزا دیں گے۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اگر جادوگر جادو سے تو بہ کرے تو اس کی تو بہ قبول کر لی جائے گی جو شخص تو بہ
کے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اس کا انکار صحیح نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرعون کے ان ساحرین کی تو بہ قبول فرمائی تھی
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر لائے گئے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان دلوں فرشتوں
کے قلب میں سحر الہام کیا گیا تھا اگرچہ ساتھ ہی سحر اور جادو پر عمل کرنے سے ان کو روک بھی دیا گیا۔

بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں نے ایک روز خدا تعالیٰ کے سامنے، انسان کی بد اعمالیوں پر کچھ باسنا اس پر خدا تعالیٰ نے
فرمایا کہ انسان میں خیر کے ساتھ ”شر“ بھی ہے اور تم میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں، اگر شہوات کا پیو بد ”نور“ کے ساتھ لگا دیا جائے
تو اسے ”نوری مخلوق“ نہ ہی کچھ کرو گے جو دنیا میں انسان کرتا ہے، فرشتوں نے اس پر انکار کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا
تم اپنے میں سے دو فرشتے منتخب کر لو تاکہ ہم ان میں ”شر“ کو بڑھ کر بتا میں بھیجیں، وہ عیترہ کو معلوم ہو کہ ایک فرشتہ انسان کے

نقطہ حاشیہ ص ۲۴ کہ اس وقت اندھیرے کا غبار درستی سمجھل ہوتی ہے اور اصطلاح میں سحر کے معنی، سے عجیب و غریب امور کا نام
ہے جن کے اسباب معلوم نہ ہوں چنانچہ امام رازیؒ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۸ پر لکھتے ہیں کہ

لفظ سحر تربیت کی اصطلاح میں ایسے مورے لئے مخصوص ہے جن کے | اعدوان لفظ السحر فی عرف الشیعہ مختص بکل امر
اسباب مخفی ہوں اور چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آئے گے۔ | یخفی سلبہ و یختل علی غیر حقیقۃ

سحر، اکثر شیطان سے تقرب، برے کاموں کو انجام دینے، شرکیہ الفاظ، اور شیطان کی تعریف و توصیف سے وجود میں آتا ہے
عملی طور پر جادوگر، ستاروں کی پرستش کرتا ہے، برائیوں کا ارتکاب اور اقدام حرام پر نڈر ہوتا ہے سی طرح جادوگر کہ قہر کی کائنات
اور سرمایہ بھی قابل نفرت ہوتا ہے کیونکہ وہ شیطانی تصرفات کو پسند کرتا ہے، شیطان سے قلبی تعلق اور محبت اس کا ستیوہ اور ہر تیوہ
کا بدترین پیکر ہوتا ہے، کیونکہ مناسبت کے لئے شیطان اور ساحر میں یہ چند چیزیں ضرور مشترک ہونی چاہئیں جیسا کہ فرشتے میں بال و غیر
لعموم سے تعاون کرنے میں جو سیرت کے صاف، تقویٰ کے حامل، علی پسند، عداوت سے دلچسپی سے والے درقول، عمل سے، غلبہ اور
کے غالب و توجہ ہوں علامہ گوسی نے یہ مختصر تفصیلات دیے کے بعد لکھا ہے کہ

”یہ اور دوسرے جادوگروں کا قطعاً عیحدہ اور جد ہونا نہیں“ ”و بهذا یتمیز الساحر عن البی و اولی“
”خطوط پر ہے“

اس کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے کہ کیا سحر کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، یا محض نظر کا دھوکا اور ایک بے حقیقتہ و شے ہے
تو اس سلسلہ میں مجبور کی رائے یہ ہے کہ سحر کی حقیقت ہے اور اس میں سحر اثرات خدا تعالیٰ کے ہوتی مگر اس سے کسی کو ہرگز

روپ میں عمل و کردار کے اعتبار سے کس طرح آتا ہے، اس پر فرشتوں نے یہی دو فرشتے ہاروت و ماروت پیش کئے، یہ دنیا میں آئے تو ایک مشہور بے سوا، قاصد اور قارہ زہرہ نامی عورت سے ان کے تعلق ہو گئے۔ یہ دن دنیا میں گڈاٹے اور راتیں آسمان ہی پر بسر ہوتیں، لیکن زہرہ کی محبت کچھ ایسی زہرہ گرد ثابت ہوئی کہ شراب پی کر اس کے ساتھ زمانا میں مشغول ہوتے۔ اس برے کام میں مشغول ان کو کسی انسان نے بھی دیکھ یا نو افشار حرم اور سوانی کے خطرہ سے انھوں نے اس آدمی کو مار ڈالا۔ خدا تعالیٰ کا عذاب ہوا اور انھوں نے عذاب دنیا کو آخرت کے عذاب پر ترجیح دی اب یہ بابل کے کنوئیں میں اٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ بابل و بابلوں کے اختلاف کی وجہ سے اس کا نام پڑا۔ یہ دونوں فرشتے کسی کو بھی کچھ نہ سکھاتے تا وقتیکہ ان سے صاف صاف یہ نہ کہہ دیے کہ دیکھو ہم اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہیں اور، بتلا رہیں لہذا تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو "فبعلہون منہما" میں فار عطف کیے

بقیہ حاشیہ ص ۲۵ رکھ دیے ہیں جیسا کہ زہرہ میں طاقت کی تاثیر گویا کہ جادو سے نقصان، خود جادو کی کوئی اپنی چیز نہیں بلکہ جادو سے جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ سب کچھ من جانب اللہ ہی ہے امام آلاء ایسی معرکۃ الاء وغیرہ روح المعانی میں رقمطراز ہیں۔
سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔۔۔ لم والفاعل الحقیقی فی کل ذلک هو اللہ تعالیٰ

لیکن سیدنا الامام ابو حنیفہ النعمان انکوئی استہزیاء امام عظیم جہ الدلیلہ اور بزرگ صاحب احکام القرآن، نیز ابواسحاق السفرائینی، شافعی۔ ابن حزم الظاہری اور معتزلہ کہتے ہیں کہ سحر کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ۔ فی شعبہ ہاری، نظریہ دی و فریب خیال ہے اس کے سوا کسی کوئی حقیقت نہیں جیسا کہ احکام القرآن جلد ۱ ص ۲۷ پر ہے کہ

"نفا سحر جو محض دعو کا، خریب نفس اور شعبہ بازی، نظر سدا" متی اخلق فواو اسد لکل امر، عوۃ باطل (لا حقیقہ لہ بے حقیقت اشیا کے لئے مخصوص ہے۔" { ولا شات

والنظر یعنی بن محمد ابن ہیریرہ نے بھی اپنی مشہور کتاب "الارشاد فی مذہب ارسطو" میں لکھا ہے کہ
"سوائے امام ابو حنیفہ کے اور سب جادو کی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں۔"

تقریباً اسی طرح کے خیالات، امام قرطبی نے اپنی مشہور تفسیر اور حافظ ابن کثیر نے اپنی مشہور شرح بخاری، فتح الباری میں پیش کئے ہیں اس اختلاف کے بعد جو علماء سحر کی حقیقت کو مانتے ہیں، حدیث میں، روایات پر اختلاف ہے کہ آیا خدا تعالیٰ نے سحر میں یہ تائید بھی رکھی ہے کہ وہ، ہیت اور حقیقت کو بدل ڈالے یعنی جادو کے زور سے انسان، ملین بن جائے یا نیکی انسان ہو جائے یا اس میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ سحر میں اس طرح کی طاقت موجود ہے چنانچہ علامہ "نوسی رحمہ" لکھتے ہیں کہ ساحر ہوا میں جادو کے زور سے پرواز کر سکتا ہے پانی پر چل سکتا ہے۔ انسان کو مار سکتا ہے، بلکہ ایک، چمچے خالصہ "دی کو گدھا بھی بنایا جا سکتا ہے" لیکن ان سب چیزوں میں موثر حقیقی خدا تعالیٰ ہی ہوگا جیسا کہ ان کے افعال طیر والفاعل الحقیقی فی کل ذلک هو اللہ تعالیٰ اور ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ سحر میں، ماہیت و حقیقت کو بدل دے کی کوئی قدرت و استعداد نہیں، اس میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ محض شعبہ بازی اور قوت خیالیہ کی کرشمہ کاری ہوتی ہے۔۔۔ نہ ان تبر شارج بخاری، اس مستند پرورشنی ڈ سے ہوئے رقمطراز ہیں کہ۔

"جو لوگ سحر کی حقیقت تسلیم نہیں کرتے وہ سر میں انقلاب
ماہیت کی بھی استعداد نہیں مانتے ہیں۔"

لیکن اس اختلاف کے باوجود اس پر دونوں طریق مسعن ہیں کہ جو معجزات، انبیا علیہم السلام کو دیتے گئے ساحر
سب کام، جادو و سحر قطعاً انجام نہیں دے سکتا، روح المعانی میں ہے کہ۔
باقی بر ص ۲۷

ہے۔ اور اس کا عطف خدا تعالیٰ کے ارشاد "لَعْنُونَ النَّاسَ السَّحَر" پر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ فرشتے سکھاتے تھے۔ اور یہودی ان سے سحر یعنی کفر سیکھتے تھے۔ جیسا کہ کفر واسے معلوم ہوتا ہے، کہ جادو دان یہودیوں کے حق میں سب کفر ہی تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ عطف، مقدر کلام پر ہو۔ جو کہ فیما تون ہے۔ اس صورت میں سحر یہ ہوں گے کہ یہودی آتے۔ اور کفر (جادو) سیکھ کر جانتے یہ کفر اس طرح بتا کہ اس کو سیکھ کر شوہر اور بیوی میں جذباتی کراتے اس طرح کہ خدا تعالیٰ جادو کے اثر سے، شوہر اور اس کی بیوی میں ایک کھینچاؤ اور کشمکش پیدا کر دیتے جس کے نتیجے میں بجائے شیر و شکر رہنے کے بد مزگی انہیں پیدا ہو جاتی یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا ہی تھا۔

لَقِيَهُ حَاشِيَهُ ۲۷ وَلَوْ تَجَسَّسْتُمْ فِي الْمَسَاحِينِ
فَلَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي الْمَوْتِ وَانْطَاقِ الْجَهَنَّمَ وَغَيْرِ ذَلِكَ
مِنْ آيَاتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ رَوَى الْمُعَانِي جُلْد ۳۳۹

ذکر سحر اور معجزہ کا آگیا تو آپ کی معلومات کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فرق معجزہ اور سحر کے درمیان تحریر کر دیا جائے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ اگرچہ نبی اور رسول کا اصل معجزہ تو وہ ہدایت، اور ارشاد کا، ہم کام ہوتا ہے جس پر وہ مامور من جانب اللہ ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں بندگان خدا، باطل پرستی کو چھوڑ کر، توحید و معرفت ربانی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کی کچھ عادت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے اس کے دعویٰ ہوتے پر کچھ خاص نشانات طلب کی جاتی ہیں تاکہ اسی ہوت سچی ثابت ہو۔ اور ایک نبی و ساحر میں فرق و امتیاز ہو سکے۔ اس حد تک معجزہ کا مطالبہ برا نہیں بلکہ بہتر ہے۔ چنانچہ امام راوی نے اپنی مستہزئہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ نبی اور ساحر میں فرق کرنے کے لئے کم از کم ایک معجزہ ضرور ہونا چاہئے لیکن اس سے زیادہ معجزات کا مطالبہ ضرورت سے زائد اور مکابروہ ہے لکھا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کا مطالبہ اور اس کے بعد تیسرے کا غرضیکہ ایک۔ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لئے ایک معجزہ تو واقعی ضروری ہے اور اس سے زیادہ کا مطالبہ کفر و انکار ہے۔

بہر حال معجزہ، صرف خدا تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں نبی اور رسول کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ کوئی فن نہیں ہوتا جس کو باقاعدہ سکھا جائے اور اس کی تعلیم کا یہ جگہ جگہ موجود ہوں، نیز نبی، قوم کے مطالبہ پر خود معجزہ میں مجاہد نہیں کر سکتا بلکہ مطالبہ پر وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر مشقت الہی کو منظور ہوتا ہے تو انبیاء علیہم السلام سے معجزہ صادر ہوتا ہے ورنہ نہیں بخلاف سحر کہ اسکی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے، وہ ایک فن ہے اس کو سیکھنے اور سکھانے ہیں۔ ساحر ہر وقت اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور جب چاہے اپنے فن کے کرتب ہیں کر دے۔ سحر کے اسباب اگرچہ عام بطور سے پوشیدہ ہوئے ہیں لیکن جانے والوں پر اس کے تمام وسائل و ذرائع قطعاً مکشوف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اور پیغمبر کی زندگی، سب رک، طیب اور محبوب ہوتی ہے، بخلاف ساحر کہ اس کے سب ڈرتے ہیں، فافٹ رہتے ہیں کوئی اس کے قریب نہیں آتا، پیغمبر اور رسول صاف باطن، صفائی پسند اور لطیف الطبع ہوتا ہے۔ جادو گر گندگی پسند، باطن و سیرت کا بد کردار ہوتا ہے بلکہ بعض اعمال عمر میں تو گندگی و غلاظت کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ سحر میں شیطان سے تقرب، امداد اس کی دہائی ضروری ہے۔ اور نبی شیطان کی پوری سبب کاروں سے اس کو کٹ دلا کر اسکی تمام توجہات کا مرکز، حقیقی مرکز ذات باری عز و جہاں ہی کو نانا چاہتا ہے ہم نے مختصر اس موضوع پر سحر اور معجزہ کا فرق لکھا تفصیلات کے لئے شیخ الاسلام حافظ ابن ہشام کی "شورکاب" نبوات اور شرح فقیرہ سعادتی ان ساری مطالبہ کا جائز ہے۔

اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ سحر کا کیا حکم ہے، فقہاء اسلام سے صاف لکھا ہے کہ سحر اور جادو کی وہ تمام

ایک اشکال اور اس کا حل

آیات میں ایک عجیب تضاد ہے، وہ یہ کہ ان یہود کے لئے ابھی علم ثابت کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہود خوب جانتے ہیں ابھی ان کے لئے علم کا ثبوت تھا اور ساتھ ہی علم کی نفی بھی کر دی گئی، چنانچہ فرمایا کہ ”کو کا ذی علمون“ (اور یہ بلاشبہ ان کے علوم کا انکار ہے۔) اس اشکال کا حل بہترین یہ ہے کہ جس علم سے انسان نے کام کیا وہ علم ”نہوے“ کے درجہ میں ہے جب یہود جادو کے بدترین پہلو پر بھی نظر نہ رکھ سکے تو اس کو علم کون کہے گا، جہل و جہالت نری ہے۔

تفسیر حاشیہ ص ۱۱ امام شافعی رحمہ کی دلیل یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس یہودی نے جادو کیا تھا آگے، اس کو قتل نہیں فرمایا تھا لہذا جو رعایتیں غیر مسلم کو دی جاتی ہیں ان کے مستحق مسلمان بھی ہیں چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کو وہی رعایتیں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں اور ان سے وہی مقابلے ہیں تو خود مسلمانوں سے۔

سیدنا الامام اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کے معاملہ میں تین جادو گردوں کو مارا، در ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ”ہر جادو گر اور جادو گر کی کو مار ڈالو“ نیز حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کا باندی نے جادو کیا بکڑی گئی اور اس سے جادو کا انکار بھی کیا حضرت نے عبدالرحمن بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا یہ بھی دلیل ہے کہ جادو گر قتل ہی کیا جائے گا۔ تو افسوس کہ جس نے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے اقدام پر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ناگواری کا اظہار فرمایا جس سے علوم ہوتا کہ ان کی رائے میں حفصہ رضی اللہ عنہا کا فیصلہ کہ جادو گر قتل کر دیا جائے صحیح نہیں تھا۔ احادیث کثیرہ اللہ اعشابہ فرماتے ہیں کہ یہ ناگواری حفصہ رضی اللہ عنہا کے اس فیصلہ پر نہ تھی کہ انھوں نے قتل کر دیا بلکہ اس نے تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہ دی گئی حالانکہ وہ اس وقت میرالمومنین بھی تھے چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ

”وأنكار عثمان رضي الله عنه إنما كان لقتلها بغير اذن“

ص ۲۱۹

۱۔ امام شافعی رحمہ کا وہ استدلال جو انھوں نے فرمایا کہ یہودی نے آپ پر جادو کیا آپ نے اس کے اعتراف کے باوجود اس کو قتل نہیں کیا، جصاص نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودی تھا، یہی کی نبوت کا امتحان کرنا چاہتا تھا کہ اگر نبی آپ ہی میں نہ تو وہی مہینہ ہو جائے گا اور اگر نبی نہیں تو ہم کو آپ سے (معاذ اللہ) نجات ملے گی جیسا کہ ربیب یہودی نے بکری میں رہ کر انھیں خدائے کا اظہار کیا تھا، اس نے یہودی کے ساتھ جو کچھ آپ نے معاملہ فرمایا وہ بالکل ایک مخصوص معاملہ ہے۔ اس پر مسند بنی نصرط ص ۱۱۰ لکھا۔

فقہاء کی اس اختلافی تحریر کے بعد، آیات مذکورہ کی تفسیر میں جو تحقیق صاحب مدارک یا دوسرے مفسرین نے لکھی ہے یہی وہی زہرہ کا خرافاتی قصہ اور ساتھ ہی باروت و ماروت کا فرشتہ ہونا اور بابل میں مذہب ہونے کی داستان، محقق مفسرین نے اس کو بالکل غلط اور وہابی اسناد قرار دیا ہے چنانچہ قاضی میں لکھتے ہیں کہ ان لغو روایات و قصص کا کوئی مزوہی نہ کسی صحیح روایت سے ثابت اور نہ کسی کمزور ہی حدیث سے۔ بلکہ مقول بات بھی نہیں جس کو ہم حدیث و احادیث کے اصول سے قطع نظر کرے ہوئے محض عقل ہی کے معیار پر چڑھائیں۔

اندسی، بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی داستان اور باروت و ماروت کے انصاف بالکل صحیح نہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم زہرہ ہیمنت فرماتے تھے، ایسے ہی غرر رازی، تفسیر کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ قصہ، نافع و اعتبار، قابل رد و استحسان نہیں۔

بلکہ امام العسکری علیہ السلام نے لو شہاب عراقی کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص عیدہ رکھا ہو کہ باروت و ماروت فرستے تھے اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے بابل میں سبیلے عذاب میں، ایسے دلوں پر کفر کا فتویٰ جاری کیا جائے گا۔ باقی بر ص ۲۱۹

فرماتے ہیں کہ اگر یہود اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے، قرآن پر ایمان رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنی بن حرکتوں کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کی اتباع کرتے، اور شیطانی علوم و جادو و خیرہ سے بچتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ جو ثواب منجانب اللہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے بہ نسبت بن مشاعل کے جن میں یہ مستہکم ہیں، لیکن یہودی اس حقیقت کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کر سکے۔

طائف قرآنی "لو" کے جواب میں بحث جملہ فعلیہ کے جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا کیونکہ اسمیہ جملہ، دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے اس سے معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب دائمی اور ابدی ہے رب کبھی حسن عمل پیدا کرنے میں س کی رحمتیں، منتظر نظر آئیں گی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بلاغت آیت میں یہ بھی ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ اللہ کا ثواب بلکہ "من" مستعمل فرمایا جو کسی چیز کے مختصر حصہ پر دلالت کرتا ہے، سمجھانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب کا اگر مختصر حصہ بھی کسی خوش نصیب کے ہاتھ لگ جائے تو دین دنیا کے لئے کافی ہے۔

بقیہ حاشیہ ص ۲۹۔ کیونکہ یہ لوگ اسلام کے متفقہ اصول کو توڑ کر اس طرح کی نئی باتیں کرتے ہیں، اسلام بتاتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَلَا يَسْمَعُونَ دُونَ، يَسْمَعُونَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ

خدا تعالیٰ ان کی معصومیت کا حقیقی اور پاکیزہ تصور پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے، کتنا گناہ و ناخوشی ان کے بارے میں قائم کرتے ہیں اس لئے خدا اس کا کلام، اسلام، اس کے دیئے ہوئے تصورات حق ہیں اور باقی سب باطل۔ روح المعانی جلد اول ص ۱۱۲
حقیقی مضمرین کی ان تعصبات کے بعد سوال یہ ہے کہ واقعہ مذکور میں پھر مجمع تحقیق کیا ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے اور جوہر طرح کے حجاب سے پاک ہو، چنانچہ خاکسار مترجم اس سلسلہ میں ملے پائے تحقیقات لکھتا ہے جو انشاء اللہ آیات قرآنی کی، دقت اور مجمع تفسیر و ترمیم پر مبنی ہے۔ پہلے ہم وہ تفسیرات کی پیش کرتے جو فرار و خوی سے منقول ہے جس کو امام رازی رح نے اپنی تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے، حاصل یہ ہے کہ، "ما انزل" میں "ما" نافیہ ہے اور آیات کا مطلب یہ ہے کہ، جو اسرائیل میں، سحر کی تعلیم، شیطانیین کے ذریعہ بھی لیکن یہ دلتا غلبہ کر جادو سلیمان علیہ السلام کا ظلم ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ ہاروت و ماروت، بابل میں دو فرشتے نازل ہوئے۔ اور وہ جو اسرائیل کو جادو سکھاتے تھے گویا کہ فرار کے قول کے مطابق یہ تمام قصہ، جو جو اسرائیل میں مشہور ہے بالکل ہی لغو اور بے بنیاد ہے

دوسری تفسیر امام قرطبی کی ہے جس کو انھوں نے قرطبی میں، اور اس جریدے نے اپنی مشہور تفسیر امی حریر میں اور حافظ ابی کثیر نے، تفسیر کثیر میں ذکر کیا ہے اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ "ما انزل" میں "ما" نافیہ ہے اور ہاروت و ماروت متیاطیں سے بدل ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانگن غلط ہے کہ جو اسرائیل کے لئے ہاروت و ماروت آسمان سے سحر لے کر آئے تھے، ایسا ہیں ملک دفعہ یوں ہے کہ شیطانیین، ان کو جادو سکھاتے جن میں سے بائبل کی دو مشہور شخصیتیں ہاروت و ماروت، اس میں کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے اور جب وہ جادو سکھاتے تو جو اسرائیل کی مدد ہی زندگی پر اذراہ لیں کہتے کہ تباہ ہو جائے گا لیکن یہ بے حیثیت بھر بھی سیکھتے اور نامائز مقامہ کے لئے استعمال کرتے

تیسری تفسیر سیدنا الامام حفصہ العلام مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ و تعزیر کی ہے جو آپ نے اپنے افادات قرآن، مشکلات القرآن، میں تحریر فرمائی، حضرت مرحوم کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ "جب جو اسرائیل کو شیطانیین نے سحر سکھا کر گمراہ کر دیا اور وہ شیطانیین کو عیب داں یقین کرے گئے، اور زمانہ وہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، نام لے چکے تھے، اور جو اسرائیل میں وہابی پرست

جن میں صحت یہ رضوان اللہ علیہم جمعین استعمال کرنے کی اپنی اسی مشہور گالی کے لئے اور خوش ہوتے کہ تم گالیاں دیتے ہیں اور ان کو معنوم بھی نہیں ہوتا۔ اسی پر یہ آیات نازل ہوئیں اور مسلمانوں کو سنا اٹھنا کہنے سے روک دیا گیا اور اس کے بجائے انظرنا کہنے کا حکم ہوا اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کریں اسے پوری توجہ سے سنا کر دنا کہ بار بار آپ کو فرمانے کی ضرورت ہی پیش نہ آیا کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اطاعت و تعمیل حکم کے جذبہ سے سنا اب نہیں جیسا کہ یہود کہ زبانوں سے کہتے ہیں کسی لیا اور دونوں میں انکار و کفر موجود ہے اور ان یہودیوں کے لئے جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں خوب یاد رکھو بڑا عذاب ہے

یہود کی عداوت اور اس کا حقیقی سبب

فرماتے ہیں کہ (در اصل قصہ یہ ہے) جو لوگ کافر ہیں خواہ اس کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے وہ اسے ذرا بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر کوئی بھی بھلائی اترے تمہارے پروردگار کی طرف سے، حالانکہ اللہ اپنی رحمت کے جس پر چاہے وہ دے اور وہ بڑا ہی فضل والا ہے۔

ان آیات میں "من" جو پہلے آیا ہے، بتیسا ہے یہ اس لئے کہ جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ پوری کی پوری ایک جماعت تھی جن میں، اس کتاب (یعنی یہودی و نصاریٰ) بھی تھے اور کفار بھی۔ اور دوسرا "من"، زائد ہے۔ اور اس سے خبر کا استغراق و احاطہ مقصود ہے۔ اور تیسرا "من"، ابتداء غایتہ کے لئے ہے، اور خیر و رحمت سے مراد وحی ہے۔ مسلمانوں کے مخالف یہ تمام فرقے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم پر وحی نازل ہو اور اسی وجہ سے وہ حسد کرتے تھے اور یہ گمراہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو اور ان احمقوں کی، و عہد توجہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کسی کی خوشی اور ناخوشی پر موقوف نہیں وہ اپنی رحمتوں سے جسے چاہیں نواز دیں، و اللہ افضل العظیم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت و خدا تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے۔

عہ۔ لیکن روح امعالیٰ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہودی نے اس کلمہ کو کہا شروع کیا تھا اور مسلمانوں نے ناواقفیت کی بنا پر یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی مہذب اور ادب سے بہرہ ور کلمہ ہوگا خود بھی اس کو استعمال کرنے لگے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہ یہودیوں کے حرات پر مطلع ہو گئے، غصہ سے فرمایا کہ اگر تم نے آئندہ یہ بات کہی تو گردن اڑا دوں گا، یہودی کہے گئے کہ تمہارا کیا قصور ہے مسلمان بھی تو آپ کے لئے یہی کلمہ استعمال کرتے ہیں، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور مسلمانوں کو آئندہ اس کلمہ کے استعمال سے روک دیا گیا۔

فاکسار منہجیم کو تاسم، ہی کہ کیا حضرت سعد بن عبادہ عمرانی جانتے تھے کہ وہ یہودیوں، اگر سرارت پر مطلع ہو گئے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے "معالم التزیل" میں مل گیا، "وکان سعد بعلم العبرانیۃ" یعنی سعد بن عبادہ نے عربی میں لکھا ہے کہ آیات صاف صاف بانی میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام صرف معنوی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ الفاظ میں آپ کا احترام باقی رکھنا واجب ہے۔ کلمہ ہے کہ جن الفاظ سے، ہانت کا سبب بھی ہوتا ہو تو ان کے استعمال سے محبت اسرار کرنا چاہئے۔ و ہذا دلیل علی تجنب الالفاظ المحتملۃ الی فیہا التعرض، للتنفیض

امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں ایسے الفاظ پر قائل کو سزا دی جاتی ہے۔ فقہا منفیہ نے لکھا ہے کہ حضرات تابع سورہ دہی سے بالکل بری تھے، کیونکہ انکی نیت، آپ کی عبادت تھی تو میں ہرگز نہیں تھی گستاہ سب شیچہ یہودی پر ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ حکم واضح یہ لگ ہے استعمال کرنے والے پر نہیں۔

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ

اور (۱) علی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق نصاب کے سوا کوئی مارد مددگار نہیں

نسخ آیات در اس پر

اعتراض در اسکا جواب

فرماتے ہیں کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو کوئی اس سے بہتر ہی یا مثل اس کے لے آتے ہیں کیا تجھ کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لئے سلطنت آسمانوں اور زمین کی ہے۔ اور اللہ

کے سوا کوئی تمہارا یار و مددگار نہیں۔

یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں تھیں جبکہ نسخ کے سلسلہ میں اعتراضات کئے جا رہے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ محمدؐ کا بھی عجیب حال ہے کہ مسلمانوں کو کبھی ایک چیز کا حکم دیتے ہیں اور پھر اسی چیز سے روک دیتے ہیں۔ آج کچھ کہنے میں اور آئیوے کل میں اس کے بالکل خلاف ان سے بات سنی جاتی ہے۔ انھیں بے ہودہ اعتراضات پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ آیات کی تشریح سے پہلے کچھ الفاظ کی تشریح سنی جائے۔

نسخ کے لغوی معنی منہ دی کرنے کے آتے ہیں۔ لیکن اصطلاح شریعت میں نسخ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حکم کے متعلق پہلے سے حکم دے دیں اور پھر اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ شریعت نے اس حکم کی وہ آخری مدت ذکر فرمادی جس پر جا کر حکم کو ختم ہونا ہے اس طرح یہ ہمارے حق میں حکم کی تبدیلی ہوئی اور شارع کی نظر میں ایک مجلس حکم کا ہونا ہو رہتا ہے حکومت نے کوئی حکم نافذ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اب یہ قانون ہمیشہ کے لئے ہے اچانک حکومت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب ہم کہیں گے کہ حکومت نے قانون بدل دیا حالانکہ حکومت نے پہلے ہی سے اس کے لئے ایک مدت متعین کر رکھی تھی کہ فلاں مدت پر اس حکم کو ختم کر دینا ہے حکومت کے ارادہ سے نافذ ہونے کی بنا پر اس دوسرے حکم کو ہم نسخ سمجھتے ہیں اور خود راجہ حکومت کی نظر میں یہ صرف ایک غیر دائم (مجل) حکم کی تفصیل و بیان ہے۔

ان آیات میں گویا کہ یہود کے اس غلط خیال کا جواب ہے کہ نسخ واقع ہی میں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ در کھئے کہ نسخ میں ہونا ہے جن میں عدم وجود مساوی ہوتا ہے (یعنی وہ ایسے احکام تھے کہ انکو نافذ بھی کیا جاسکتا تھا اور ختم بھی کیا جاسکتا تھا)۔ یہاں پر یہ ضروری ہوتا تو پھر ان کو منسوخ کیسے کیا جاسکتا اور اسی طرح اگر ایسے احکام ہوتے تو کبھی نافذ ہی نہ کئے جاتے تو پھر منسوخ کرنے کا کیا سوال کیونکہ منسوخ تو ہوتے ہی وہ احکام میں چونکہ پہلے سے نافذ ہو چکے ہوں، اور نیز اس کے ساتھ خارج سے کوئی ایسی چیز بھی نہیں نہ آگئی ہو جو نسخ کے متافی ہو مثلاً یہ کہ وہ کوئی حکم ہو یعنی خاص وقت کے لئے اس کا نفاذ ہوا ہو۔ لیکن وہ اصل امور میں سے ہے چونکہ نسخ کے متافی چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ یہ کہ وہ حکم دائمی ہو (حکم کی ابدیت و دوام بھی منافی نسخ چیزوں میں سے ہے) یہ دوام یا اسی طرح تعین وقت سے تا بہت ہو (دوام و دوام بھی منافی نسخ چیزوں میں سے ہے)۔

کیا حدیث نسخ جائز ہے

ہم اسے خیال میں کتاب اللہ کی آیات کا کتاب اللہ ہی سے اور احادیث سے نسخ ہو سکتا ہے احادیث کے بارے میں کچھ اختلاف بھی ہے بعض کہتے ہیں کہ احادیث

خبر آنا مجاہد سے ثابت کسی حد و منسوخ کر سکتی ہیں اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر نسخ کی نہیں صورتیں ہیں ایک تو کیا بیت اور اس کا حکم دونوں منسوخ ہو جائیں دوسری صورت یہ ہے کہ حکم صرف منسوخ ہو لیکن آیات منسوخ نہ ہوں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہو جائے لیکن انہیں منسوخ آیات سے ثابت حکم کی مشروعیت باقی رہے۔ نیز احناف کی رائے سے کسی دسف کو حکم کے ذریعہ منسوخ کرنا، گو ماکر آیت پر زیا دنی ہے اور اس کو ہم نسخ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں مانتے۔ انصار کے معنی دس سے کسی چیز کو بھلا دینا اور بعض مفسرین نے، اس غلط (انصار) کو انصارت سے لے کر موخر کرنے کے معنی بھی گئے ہیں

عہ۔ مفسر بدرک نے نسخ کے متعلق جو کچھ تفصیلات کی ہیں اس کی کچھ تفصیل خاکسار مندرجہ آپ کے سامنے رکھتا ہے تاکہ نسخ کا مسئلہ جو اکثر ذہنوں میں الجھاؤ پیدا کرتا ہے صاف ہو جائے۔ سب سے پہلے نو یہ دیکھئے کہ نسخ کہاں واقع ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید سے اس موقع پر اس کا لفظ استعمال کیا ہے چنانچہ رشاد ہے کہ "ما منسخ من آیت" اب آیت یوں کر کہیں وہ آیت بھی مراد لی جانی ہے جو کبھی ہوئی ہو۔ نیز قرآن مجید ہی نے بکثرت آیات سے معجزات، نشانات اور دلائل بھی مراد لئے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کے معادہ کرے واہوں پر یہ مرعھی نہیں ہے۔ پس اگر آیت سے یہاں دلائل و معجزات ہی مراد ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلام کی صداقت، قرآن کی حقانیت، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس صداقت پر ہمیشہ ہی دلائل قائم ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، اس لئے دلائل و معجزات کی تبدیلی و نسخ ہر کوئی ہی اعتراض اٹھا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آیات سے کبھی ہوتی رکتوب آیات ہی مراد لی جائیں تو سوال یہ ہے کہ آیات قرآن مجید کی مراد لی جائیں گی یا سابق انبیاء پر نازل شدہ کتب و صحیفوں کی، اگر سابق کتب سماوی کی آیات مراد لی جائیں جیسا کہ ابوسم صنفی کی یہی رائے ہے تو پھر بھی کوئی استکار نہیں کیونکہ سابق سماوی کتابوں سے سیرتوں احکام واقعی قرآن مجید نے بدل ڈالے۔ بلکہ نزول قرآن کے بعد باقی سماوی کتابوں کی کوئی قانونی و تقریری حیثیت باقی ہی نہ رہی۔ لیکن اگر آیات سے آیات قرآنی ہی مراد ہوں جیسا کہ جمہور مسلمانوں کا یہ خیال ہے تو آیات کا مصدق متبع کرنا ہوگا۔ در ساتھ ہی نسخ کا بھی مطلب و مفہوم واضح کر کے کی ضرورت ہوگی۔ سوائی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ نسخ کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ کوئی عقیدہ پہلے مسلمان پر فرض تھا اور بعد میں وہ منسوخ ہو گیا، مثلاً پہلے خدا تعالیٰ کو ایک ماننا فرض تھا اور معاذ اللہ بعد میں یہ بات منسوخ کر دی گئی اور اب خدا کی توحید، عقیدہ کی حیثیت سے ختم ہو گئی۔ استغفر اللہ اتنی بے ڈھنگی بات تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ قتل، چوری، زنا، شراب چوری، سود جھوٹ، وغیرہ پہلے یہ حیریں حرام تھیں اور بعد میں اس کو جائز و مسترد کر دیا گیا (معاذ اللہ) یا قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ کو پہلے جس طرح بیان کیا تھا بعد میں اس کی تردید کر دی۔ مثلاً پہلے بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے سازش کی تھی اور بعد میں کہا گیا ہو کہ ہم نے غلط کہا مگر سیدنا یعقوب اور یوسف علیہما السلام نے مل کر اپنے بھائیوں کے خلاف منصوبہ بنایا تھا (ایسا قرآن مجید میں ہرگز نہیں ہوا) غرضیکہ غفائد، اخبار و اذاعات و قصص میں کوئی تبدیلی نہ واقع ہوئی اور نہ کوئی اس طرح کی تفسیر کا قرآن مجید میں قائل اب صرف احکام باقی رہ جاتے ہیں۔ جمہور اہل سنت کے یہاں احکام میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ کچھ اہم بات بھی نہیں بلکہ احکام میں تبدیلی واقع ہونا عین حکمت اور ایک درست و معقول اقدام ہے۔ ذرا آپ اس پر غور کیجئے کہ ہم اسی دنیا میں رہے ہوئے موسم کی تبدیلیوں، مقامات کے بدل جانے سے، کھانے، پینے، پہنے میں کتنا تغیر کر لیتے ہیں۔ مثلاً گرمیوں میں، دن میں کئی کئی بار غسل، برف سے گلہ ہو ٹھنڈا پانی، باریک کپڑے ٹھنڈی غذا، لیکن صیہ ہی گرمی ختم ہوئی اور سردی آئی، تو بھاری بھاری ادلی لباس، ہر وقت گگ تاپنے کے لئے برف کا تو قصور بھی نہیں کیا جاسکتا مگر اس کی جگہ گرم گرم چائے کی سالن۔ اسی طرح ایک مقام پر میں تو وہاں کی مناسب غذا لی کسی دوسری جگہ چلے گئے تو وہاں واہوں جیسی غذا میں بے تکلف کھانے پیتے ہیں۔ آج ۶ ربیع الاول ۱۴۴۰ھ ہجری۔ خاکسار دہائی برص ۲۵

فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے آئے ہیں۔ یہ آئے دی آیت بندوں کے لئے بہتر اور مفید ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر بندے اس دوسری آیت پر عمل کریں تو ان کو اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے یا یہ دوسری آیت پہلی (منسوخ) جیسی ہوتی ہے یہ اس لئے کہ ایک آیت کو دوسری آیت پر کوئی تفصیلت نہیں ہے اور یہ سارے معاملہ ناسخ و منسوخ کا اور ایک چیز کو ختم کر کے اس کی جگہ اس سے بہتر کالے آنا خداوند کے لئے (اسے انسا بن) عین ممکن ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں دآسمان کا وہی مالک ہے۔ تمہارے تمام معاملات کی وہی تدبیر کرتا ہے۔ اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس وقت تمہارے لئے ناسخ پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے اور کونسا وقت ہے جس میں منسوخ ہر طرح سے بہتر تھا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار اور نہ اس کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی تمہارے لئے کوئی طاقت۔

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ

ان کیسے یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے (جی۔ جی) درخواستیں کرو جیسا کہ اس نے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے (ایسی ایسی) درخواستیں کی جی جی میں

الْكَفَرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ

اور جو کس سے ایمان سے کفر کی باتیں کرے یا کفر کی باتیں کرے اور جو کس سے ایمان سے کفر کی باتیں کرے اور جو کس سے ایمان سے کفر کی باتیں کرے

مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا أَحْسَدًا ۖ مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ

اور ان سے کفر کی باتیں کرے اور جو کس سے ایمان سے کفر کی باتیں کرے اور جو کس سے ایمان سے کفر کی باتیں کرے اور جو کس سے ایمان سے کفر کی باتیں کرے

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور تمہارا کفر اور جو کس سے ایمان سے کفر کی باتیں کرے اور جو کس سے ایمان سے کفر کی باتیں کرے اور جو کس سے ایمان سے کفر کی باتیں کرے

یاد گاہ رسالت میں غیر متساوی

سوالات پر ایک موزون پابندی

تو اس سے جانتے ہیں کہ ہمیں ایمان لے آئے کے بعد پھر سے کافر بنائیں اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے (دریہائی

بھیہ حاشیہ ۴۴ اس وقت کس کے شہر ہو جو میں مقیم ہے اور یہ حاشیہ میں بر قلم ہے اسے مخصوص امراض کی وجہ سے دیوید

میں۔ جتنے ہوئے جادل کا تصور بھی نہیں ہو سکتا لیکن مابا کی وقت گزر گئے کہ سوائے جاذب کے اور کوئی جبر مہور ہے، ہیں لی ٹی اور عہدہ

صحت پر کوئی مضر اثر تو درگزر ادنیٰ درجہ کی کوئی گرائی ہیں۔ ہر حال یہ سب موزوں میں بر آتے ہیں اور ان کا اثر میں ہوتا۔ بڑے سو

طبیعت اس کی مذاقت، بجز یہ کاری مسلم ہوتی ہے، حالات، موسم، مراجع، بیماری میں نفسی اعتبار کے میں لہ، اسے سکون میں سردی کا

تبدیلیاں کرتا ہے اور اس کو کوئی اس کی مہارت نئی کے خلاف ہیں سمجھتا ہو، ایسے ہی اگر حکام میں، اس میں کے، انجی اور ات مامور

ہر طرف کے اعتبار سے خدا تعالیٰ نے بدلی فرمادی تو اس میں کہا غضب ہے اور گھبرائیں بلا وجہ نسخہ، انکار کما حقہ ہے۔ یہ ہی مائے کہ

عرب دانے میں گھٹی میں تہاب پڑی تھی مگر تدریج شرب سے مشغول تھا، نام ناز کرتے ہوئے تہاب، انکار اس کو مانگ کر ام سی

کر دیا تو یہ کس قدر معقول اقدام ہے اور پھر یہ تہاب میں کس تہاب سے اور آپ کے حصار میں ہیں اور ان کے غیر محدودہ میں

تو کسی کے یہ مختلف مراتب و مدارج پہنے ہی گئے۔ مثلاً خداوند سے لے اپنے غیر محدودہ و مصالح و حکم کے اعتبار سے تہاب ہی گئے

فرمایا تھا کہ پہلے صرف تہاب کی، ممت کی جائے گی، اس کے بعد اس کی حالت میں ماز پڑھنے سے، انکا جائزہ مالی برکت (عہدہ

کوشش) اس کے بعد ہے کہ ان پر حق واضح ہو چکا (اچھا ابھی تو معاف کرتے رہو۔ تاکہ اللہ اپنا حکم صحیح دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔)

ان آیات میں "ام" منقطع ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے کہ "بل انہیں وہ" جس سطر اس آیت دکایا ہے کہ قرآن میں ہے "انہم ظہور عیسٰی"۔ مگر ظہور عیسٰی سے کہا کہ سے محمدؐ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیئے، اور سرزمین تک کو کسادہ: وسیع کر دیئے۔ مگر خدا نے قرآن کے سطور کے مطالبات سے منع فرمایا اور نہایا کہ یہ ویسے ہی سوالات ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کرتی رہتی تھی وہ ان سے یہاں تک مطالبہ کرتے تھے کہ اسے مومن تم ہمارے سے ایک اور ہی حد عویز کر دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ موجود اور نازل شدہ آپؐ کو بخیر کر دو۔ مگر یہ جس کا مطالبہ دراصل ایمان کو کفر سے بدلنا ہے۔ ایمان کا تقاضہ ہے کہ موجود چیزوں پر عمل کر دو۔ اصرار کر دو، اور نئی چیزوں کے مطالبات، درنہ نئے معجزات کے سر دے کر کفر ہے۔ درپیش راہ راست پر گمراہ ہونا نہیں، بلکہ گمراہی کی تیرہ و تار واد یوں میں بھٹکنا ہے۔

واقعہ جنگ احد کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ بتایا تھا کہ اگر تم حق پر پوتے ہو تم کو جنگ میں بھیجیں گے نہ ہوتی اور جبکہ شکست ہو گی۔ اسکی علامت ہے کہ تم حق پر نہیں بلکہ باطل پر ہو۔ اس پر فرمایا کہ یہودی ایک حسد میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہ اسلام جیسی بہترین چیز تم کو کیوں مل گئی، یا آخری نبی فریش میں کیوں پیدا ہو گیا، اس حسد کی وجہ سے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ اسلام ایسی عظیم دولت سے تم کو محروم کر دیں۔ حسد کے لفظ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہودی کی یہ کوششیں کہ تم کو

۳۵۔ یہ حاشیہ ۳۵۔ اور آخر میں سراب کا ہر طرح استعمال ہی حرام کر دیا جائیگا تو سطور یہ جزوی مدنیات، حکام ہر ہی مرتبہ ہمارے اور آپؐ کے اعتبار سے ہیں۔ ہر حال نسخ قرآن مجید میں داخل ہوا ہے اور ہونا ہی چاہئے اس سے نسخ کا کار باطل غلط ہے۔ اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نسخ کا قرآن مجید میں، کار ہمارے ہی اس محمدؐ زور و در کی کوئی فتح نہیں بلکہ قدیم دور میں بھی اس طرح کے دماغ انفس و کار و نظرات کے تحت قرآن مجید میں نسخ کا انکار کرتے رہے۔ جیسا کہ امام رازی نے لکھا ہے کہ "ویروی عن بعض المسلمين انكار النسخ و احتجوا بحججهم من المسلمين على جواز النسخ و وقوعه"

فقہ جہ ص نے بھی لکھا ہے کہ نسخ آدمی اسے رہے ہیں جو کہ نسخ کا انکار کرتے ہیں، جسما میں سے ان کے دلوں کو غیر صحیح قرار دیا گیا عقلی صلاحیت بھی خوب واضح کر دی جانا چاہئے کہ بعض المتأخرین من غیر اهل الفقہ ان لا نسخ فی شریعتہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ان جمیع ما ذکر فیہا من النسخ فانما المراد بہ نسخ شرائع الانبیاء و المتقلدین یعنی شریعت محمدی پہلی امام سریتوں کی تاریخ ہے خود اس میں کوئی نسخ واقع نہیں ہوا لیکن ہماری تفصیلات سے آپؐ کو معلوم ہوا ہو گا کہ یہ خیانت کی حد ہے عہد۔ بہرانی، نورب کے ساتھ لفظ اور ہوس کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ جی (بعد والی چیزوں) پر عمل کرے میں ہمارے لئے نسخ بھی زیادہ ہوا اور اس پر عمل پیرا ہونے میں سہولت بھی ہو۔

۳۶۔ یہ سوالات محض عناد، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھے، خود بعض مصرین کے نزدیک یہودیوں کے یہ فریضے نہیں جینی اس طرح کے لئے سرور ہدایت یہودیوں کی طرف سے تھے میناچہ معالم، منزلی میں کہ "فولت فی الیہود" جس کیر میں کہ جس کہتے ہیں کہ مذہب علماءوں کے در کچھ ہوا کہ ہے سوال، بل کہ سے ہے در یہ بھی ہے کہ یہ ارشاد صرف یہودیوں سے ہے اور یہی صحیح بھی ہے "وہذا القول لا صحیح" اگر یہودی کہ حساب یہودیوں کے تو پھر اتنا اسکاں ضرور پیدا ہو گا کہ قرآن مجید ہر مسو کہ یوں دریا، حالانکہ یہودیوں تصور کو آپؐ رسول ہی ہیں سے ہے۔ مگر اسکاں کا یہ کہ یہود عرفانی کہ پنے دور و زمانہ کے رسول "مخ" دریا ہے کہ انہوں یہودیوں کے دور میں ہی معرب ہوا ہے۔ آیات قرآن میں ہر کشت لئے۔ کوئی برقی نہیں سکی سوالات کہی سارا اثر و بعد، عناد، اور ہٹ دھرمی سے ہوا تھا ایک لغت کے، اور ان آیات میں ہیں سوالات کی ممانعت ہر جو اس مذہب سے ہوا

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا

اور یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جائے گا مگر ان لوگوں کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہوں یہ خیالی دوسوئے کی

بَرَاهَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ

براہان ہیں آپ کہتے ہیں اگر آپ سچے ہوں گے تو کوئی شخص بھی اپنا رخ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہو اور محسن ہو تو اس شخص

أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ

ان کا کوئی عطا ہے اس کے پروردگار کے پاس بہشت اس کے لئے نہ ہو اور نہ اس کے لئے کوئی دوزخ اور نہ اس کے لئے کوئی عذاب

النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ

نصرانی کسی عبادت پر نہ ہیں اور اسی طرح نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود کسی عبادت پر نہیں حالانکہ یہ سب اوستا کے اصول اور اصول ہیں اسی

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

طرح پر لوگ اچھے جو کہ انھیں علم میں آکا سنا توں کہتے تھے سو اسہ خالی ان سب کے درمیان (علیٰ) ختم کر دیتے خواہ کبھی یہود اور ان تمام عقائد

بے بنیاد دعویٰ

ارشاد ہے کہ اور یہ کہتے ہیں کہ بہشت میں کوئی برگزیدہ نسل نہ ہو گا مگر باں وہی تو یہودی ہو یا نصرانی ہو

یہ ن کی دہری، آرزو میں ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنی سندوں کو، اگر تم سچے ہو۔ ہاں اسہ تو کوئی بھی اپنی ذات کو، شر کے آگے جھکائے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے کے لئے اس کے پروردگار کے پاس اس کا اجر ہے، در نیوں پر نہ کوئی امداد پیشہ ہے اور نہ وہ معلوم ہوں گے، اور یہود کہتے ہیں کہ نصاریٰ کسی بنیاد پر نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود کسی جیب پر نہیں، رانجائی نہ وہ سب یکساں، سب آسمانی پڑھتے ہیں، یہ سچ وہ لوگ بھی کہتے تھے انھیں کا سنا توں جو کچھ بھی، علم نہیں رکھتے سوائے ان کے درمیان فتنے کے دس اس بات میں فیصلہ کر دیجئے کہ ان میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں۔

گو کہ یہ یہود و نصاریٰ دونوں کے دعوے اس سلسلہ کے نفل ہوئے ہیں کہ بہشت بریں یہود کا حصہ ہے (حیب) یہودیوں کا خیال تھا، اور یا نصاریٰ کا (حیب) کہ وہ کہتے تھے، خدا تو ہے اس، عقائد پر کہ سننے والے خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس طرح کے دعائی دونوں کی طرف سے ہوتے تھے، صرف ایک ہی فرقہ کے ساتھ یہ قول منسوب کیا جا رہا تھا کہ یہ بات دونوں کی طرف سے ہی جاری تھی، دونوں فرقوں کے انواں کو سچ کرے میں، ایک تو یہی وجہ ہے جو ذکر کی گئی، اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی باتوں کو علیٰ ہندہ کرنے میں کسی کو کوئی دشواری نہ ہوگی کیونکہ دونوں فرقے، ایک دوسرے کے بارے میں تجاویز کرتے، اور کہتے تھے کہ ہمارے حق میں مذہب کی کوئی حقیقت نہیں، یہود، ہند کی جمع ہے جس کا معنی، عائد کی جمع ہے۔

پھر فرمایا کہ یہ یہودیوں کی اور نصاریٰ کی فرقہ میں اس کا واسطہ نہیں ہے، اس جمع کے لفظ سے، یہود و نصاریٰ کی ان بہت سی تہذیبوں کی طرف توجہ دلانے سے جس کا حق ہو تھا۔ یہی سب کی سبمانوں سے، خدا اس سے کی کوئی چیز نازل نہ ہو۔ ایک بڑی آواز یہ کہ مسلمانوں کو کچھ بھی کا ذکر میں، درج بھی نہ ہمارے سوا، در کوئی حدت میں نہ جائے، بہر حال یہ سب خطہ آریہ میں جو فتنے ایک پوری نہ ہوں گی۔

بہ انہی، انھوں نے دوزخ پر ہے درمن سے ماخوذ ہے۔ اس مائل دعویٰ کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ، نصیب السابی ہے کہ بہشت میں صرف تم ہی جو دے گئے تو بجز۔ نئے بڑے دعویٰ کی کوئی دلیل تو دو۔ یہ بات، بار کی طرح سے، در عربی میں

احضو کے معنی میں اس کا استعمال ہے، یعنی پیش کر د۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے قل ہا تو ابرہا نکو کا تعلق لن یدخل الجنة والامن کان ہو دا او نصا دئی ہے۔ اور مستلک امانیہ لہو میں جہد معترضہ کے طور پر درمیان میں آگیا۔ ان کتہ صادقین، یعنی اگر تم اپنے اس دعویٰ میں پکے ہو۔ کیونکہ ایک سے دعویٰ کی دلیل بھی ضرور ہوتی ہے۔

خدا تعالیٰ کا اصولی جواب

یہود و نصاریٰ نے جو جنت کو، اپنے لئے مخصوص بنا کر ہر ایک کو اس میں جہ سے محروم رکھا تھا اس کے جواب میں ایک بالکل اصولی جواب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا ہے کہ ایسا پرگز نہیں ہے کہ جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے جنت کا سستی (لہ تعالیٰ کے فضل سے) ہر وہ شخص ہے جو صرف خدا سے ہی کی عبادت کرتا ہو، معبود برحق اسی کو جانتا ہو۔ اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ اور ساتھ ہی وہ قرآن مجید کی تصدیق بھی کرتا ہو تو اس کو، جہیز ملے گا گویا کہ یہ "مسلم" کا جواب ہے اور ترکیب نحوی کے اعتبار سے یہ ایک کلام ہے جس سے شرط کے معنی بھی مفہوم ہونے میں۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لئے اسلام، احسان، مخلصانہ عبادت، توحید وغیرہ سب چیزیں شرط ہیں "تلی" سے ان کے ایک غلط دعویٰ کی تردید کرنا ہے۔ یہ جہیز من جانباً ہو گا، اور اس جہیز پر مستزاد یہ بھی کہ یہ جنتی جوابی عبادت و عمل میں مخلص تھے جنت میں اس طرح ہوں گے کہ ان کو کوئی رنج ہو گا اور نہ کوئی ملال۔

ایک اور حماقت

یہود و نصاریٰ کو اور نصاریٰ یہود کے متعلق کہتے کہ ان کا دین قابل اعتبار نہیں۔ نئی لغویات یہ ایک دوسرے کے متعلق کہتے حالانکہ یہ پڑھے لکھے اور خصوصاً آسمانی کتاب کے جاننے والے تھے اور کم از کم آسمانی کتابوں کا تو یہ ایک مشترک مضمون ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی تردید کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تردید کس طرح کر سکتے ہیں۔ اور سلف یہ ہے کہ مشرکین جن کو کوئی ظم و غبہ بھی نہیں۔ یہ ان کے، اس کوئی آسمانی کتاب و رسالت سہلی کتبوں کا کسی اور ذریعہ سے ظم، وہ بھی یہود و نصاریٰ کی طرح اس قسم کی غلط باتیں کرتے گئے، کہ خدا تعالیٰ نے یہ امر نہ فرمایا، بل ظم پر ایک ہمیز بھی لگائی کہ تم اپنی باتوں کے اعتبار سے، بالکل جھٹلا ہی سے جاؤ۔ ہر حال میں تمام باتوں کا واقعی فیصلہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ ہی فرمائیں گے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہو گا جو خدا کی مسجد میں یاد کرنا اس کا نام نہ دے اور سب سے بڑا کام اس کا خراب کرنا ہے۔

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَاقْبَلْهُ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

ان لوگوں کو جس سے ان لوگوں کو تو کبھی بے پرواہت ہو کر ان میں سے کسی کو بھی نہ رکھا جاتا ہے، اور جب عالمی بیب اور دیکھ لیں ان کو خود ساری حق رسولانی نصیحتیں

عہ قرآن مجید کی بلاغت کی کہاں تک داد دی جائے۔ یہود و نصاریٰ فرزندوں کو اپنے لئے ہی من کر رہے تھے اس کا ایک جواب تو یہی تھا کہ خدا تعالیٰ ان کی تردید فرمادیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس کے ایک بالکل اصولی بات سامنے رکھ دی وہ کہ ہر شخص صحت میں ہونے کا سہلک وہ مختلف شرائط پوری کرتا ہو محسن کا ترجمہ صاحب مدارک نے، قرآن مجید کی تصدیق کرنے والا کر دیا۔ یحییٰ بن یسار در نصاریٰ کی حمایت سے ہے کیونکہ قرآن مجید کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ ورنہ احسان کا مطلب، عینی زندگی پر جہیزیت و اسلام کے منشاء کے مطابق ہو۔ وجہ کا ترجمہ اگرچہ صرف چہرہ سے لگی مٹری میں یہ غلط بول کر پوری ذات مراد سمجھاتی ہے چنانچہ اس میں ہے کہ غیر عن الدات مالموجودہ اس لئے اب صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ پوری ذات مراد ہو گی مطلب یہ کہ توحید کا اس طرح حامل ہو کہ اس میں نہایت سہلک ہو۔

ظلم تو یہ ہے

اور اس سے ترہد کر دھم اور کون ہو گا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روک دے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے۔ اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ اس بات ہی نہیں کہ اس میں داخل ہوں مگر ہاں یہ کہ ڈرنے ہوئے، ان کے سے دیبا میں بھی بڑی رسوائی ہے۔ اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا بے مشرق بھی اور مغرب بھی سوئمہ حد صبر کو بھی مرہ بھیرو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ بڑا وسعت والا ہے بڑا علم والا ہے۔

ترکیب نحوی کے اعتبار سے "من" مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے جو یہاں مستہام و سول کا مفہوم ادا کر رہا ہے۔ "اطلح خبر ہے۔ ان میں کو" منع کا تانی مفعول ہے، اہل عرب استعمال کرتے ہیں معنی کد (یہ مثال دو مفعول کی ہے) قرآن مجید میں بھی اس طرح کی بات آتی ہیں مثلاً "وما منعنا ان نرسل بالآیات" "وما منع الناس ان یؤمنوا" نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "ان" کے ساتھ حرف جر محذوف کر دیا جائے اور عبارت یوں ہو کہ "من ان میں کو" در مفعول منصوب ہو اس صورت میں عبارت یہ ہوگی "معناها کو اہتد ان میں کو" بہر حال یہ آیات بالکل ہی عام ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں خدا تعالیٰ کے دکر سے روکنا بالکل ہی ناجائز و حرام ہے خواہ کوئی بھی مسجد ہو۔ اور اس طرح کا اقدام کرنے والا خدا تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم ہے، ان آیات کا نزول اس وجہ سے ہوا کہ نصاریٰ، بیت المقدس میں گندگی ڈالنے لگے تھے اور لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے سے روکے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیات اس وقت نازل ہوئیں ہوں سب مسترکین نے آپکو جدا حرام میں حد یمیمہ دے سال جانے سے روک دیا تھا۔

یہاں یہ، نکال کر درپیش آ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مساجد کا لفظ، جو کہ جمع ہے استعمال فرمایا حالانکہ مسجد حبیباً کہ سان فرد سے معلوم ہوتا ہے ایک ہی جہی، بانی المقدس یا پھر مسجد الحرام، اس کا جواب یہ ہے کہ مساجد کا لفظ اس لئے اختیار فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ حکم عام ہے، کسی بھی مسجد کے ساد یہ عبادت کرنے والا آدمی خواہ کوئی بھی ہو ظالم سے، ایسا ہے حبیباً کہ آیات نازل ہوئیں "دریں مکمل ہمدہ" (کبھی جی ہے پس پشت عیب ہوئی کرنے دے کے لئے اور طعنہ دینے والے کے لئے) اخص بن مرق کے سلسلہ میں، سب اب ہر وہ شخص جو غیبت کرتا ہے یا طعنہ زنی اس کی عادت ہے، اس آیت کا مصداق ہے اور قرآن مجید میں بذات اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک بیت کسی خاص واقعہ یا کسی مخصوص شخص کے بارے میں نازل ہوئی لیکن پھر وہ اپنے حکم کے اعتبار سے بالکل ہی عام سمجھی گئی۔

پھر فرما۔ میں کہ دکر اللہ کی مسجدیں ممانعت مساجد کی گویا کہ تب ہی کی کوشش کی گئی۔ یہاں بھی، اگرچہ خاص مسجد الحرام بامیت المقدس ہی مراد ہے میں مساجد کے لفظ کو جس طرح عام بیان کیا اس کو بھی عام ہی رکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں مساجد میں عبادت سے روکنے والوں کو تو اللہ کی مساجد میں ڈرنے ہوتے دحل ہونا چاہئے تھا۔ "الاحائض" میں حوضہ کی منبر سے حال واقع ہو رہا ہے یعنی مومنین سے ان لوگوں کو ڈرنے سے کہیں وہ ان کو مغلوب نہ کریں یہ کتنی بے جا بات ہے کہ کفار، بجائے خوف زدہ ہونے کے ان پر قبضہ کر لیں اس کی توبہ دہرائی کے دعویدار ہیں در مسلمانوں کو ان عبادت گاہوں میں جانے نہیں دیتے بہر حال ہونا چاہئے تھا یہ اور پور با ہے کیا۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نصاریٰ بیت المقدس میں کا نچے ہوئے داخل ہوتے تھے کہ کہیں قتل نہ کر دیئے جائیں قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی نے انی، بیت المقدس میں چلا جائے اس کو خوب مارنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا تھا کہ ب کوئی مشرک، اس سال کے بعد حج ہرگز نہ کرے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ "ایسے ظالم لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے سے روکو"۔ جیسا کہ ایک موقع پر خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "وہا کات لکم ان توذوا رسول اللہ" (کہ تمہارے لئے یہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ) اس آیت میں بھی

تکلیف و اذیت دہی کی مخالفت ہے ایسے ہی ان مذکورہ بالا آیات میں بھی مخالفت ہوگی

فرماتے ہیں کہ ایسے ظالم دنیا میں رسوا ہوں گے اور آخرت میں ان کے لئے جہنم کا سخت عذاب ہے چنانچہ گفار گرفتار ہوئے اور نصاریٰ ذمی بن کر مسلمانوں کے ماتحت رہے یہ

فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب یعنی بلاد و مشرق و مغرب سب خدا تعالیٰ ہی کے ہیں دہی ان کا مالک اور وہی ان کا امیر کا نگران و والی۔ لہذا تم جدھر بھی منہ کر دو اور خدا تعالیٰ ہی ہے، آیت میں "فابینا" شرط ہے اور "توتوا" اس کی جزا اسی وجہ سے یہ مجزوم ہے۔ یہ منہ پھیرنا، قبلہ کی جانب رخ کرنے کے ہم معنی ہے کیونکہ دوسری آیات میں قبلہ کا صاف تذکرہ ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ "فول وجعل شطر المسجد الحرام" یا ایک اور موقع پر فرمایا کہ "وحيثما كنتم فولوا وجوهكم مشرقاً" یعنی تم کہیں بوقبلہ کی طرف ہی نماز میں اپنا جہرہ رکھو۔

"وہیں اللہ موجود ہے" اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دہی جہت ہے جس کو قبلہ کی حیثیت سے خدا تعالیٰ تمہارے لئے پسند فرمایا ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے یا پھر بیت المقدس میں تمہارے نماز پڑھنے کی کوئی صورت ممکن نہ رہے تو کوئی فکر نہ کرو کیونکہ تمام روئے زمین تمہارے لئے مسجد بنا دی گئی اس لئے جہاں چاہے نماز پڑھو کیونکہ قبلہ کی طرف صرف رخ کرنا مقصود تھا اور وہ ہر جگہ سے ہو سکتا ہے اور یاد رکھو

ع۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئیں ابن جریر کی رائے ہے کہ مسرکیں نے جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والے سال مسجد الحرام سے روک دیا تھا اس وقت نازل ہوئیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ "هؤلاء المقسكين حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديبية وبين ان يدخل مكة" علامہ آلوسی صاحب روح المعانی کا خیال ہے کہ آیات "تاتيسس (TITUS) رومی کے بارے میں نازل ہوئیں جب اس نے ہوا اسرائیل سے جنگ کر کے ان کو قتل بھی کیا تھا ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا تھا، تورات کو جلا دیا، اور بیت المقدس کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اس میں گندگی ڈلوئی، ستر مردوں دھج کئے گئے۔ غزفیکہ اس نے اور اسکے بد باطن ساتھیوں نے بیت المقدس کی تباہی دلوئیں میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی بیت المقدس برابر سی حالت میں پڑا رہا تا آنکہ مسلمانوں نے دوبارہ اس کی تعمیر و فیر کی۔ آیات اسی واقعہ ہائیکہ کے سلسلہ میں نازل ہوئیں۔

علامہ رشید رضا نے بھی تقریباً اسی لکھا ہے اور لکھا ہے کہ رومیوں کے اس دلیل اقدام کیوجہ، نصاریٰ کی یہودیوں سے شدید عداوت و بغض تھا، لیکن علامہ رضا اپنے استاد کا خیال اور رائے لکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اس حادثہ پر تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، لکھتے ہیں کہ اس روایت کو قبول کرنے میں ایک یہ جی تامل ہے کہ رومیوں کو آخر بیت المقدس، مذہبی کیوں سے کیا نفرت تھی کہ انہوں نے عام طور پر انہیں کو سزا بنایا دکھا ہے کہ ایک وہ ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ بیت المقدس پر یہود کا قبضہ تھا اور نصاریٰ یہودیوں کو شدید دشمنی کی وجہ سے رومیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک کر ان کے اور انہوں نے یہی سب کچھ کرایا پھر لکھتے ہیں کہ بہر حال اس پر کوئی تاریخی ثبوت ہونا چاہئے "ولكن لا يشترط الا اذا وجد نقل تاريخي صحيح يؤيد الخبر"

ابن جریر نے اس موقع پر اپنی تفسیر میں ایک بڑا دھوکا کھایا وہ لکھتے ہیں کہ آیات کا تار مردوں ہے کہ نصاریٰ نے نبوت انحرافی سے اتحاد کر کے بیت المقدس کو نقصان پہنچایا، بڑی غلط ہے یہ بات کیونکہ بوقت نصر کا واقعہ تو عیسائیت سے چھ سو تیس سال پہلے پیش آیا۔ بہر حال تار مردوں کچھ ہو، آیات سے جو حکم ثابت ہے، یعنی عداوت گاہوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت و ذکر کے لئے کھلا رکھنا وہ بہر حال میں ثابت ہے جیسا کہ فقیر ابن اعرابی مالکی نے لکھا ہے علامہ آلوسی صاحب روح المعانی بھی لکھتے ہیں کہ آیات سے بہر حال عام حکم مفہوم ہے جو مسجد الحرام کا واقعہ ہو یا بیت المقدس کا۔ (بانی حاسب بر ص ۲۲)

کہ ہم نے اس حکم میں کہ جہاں چاہتے نماز پڑھو ٹہری وسعت رکھی ہے اور یہ چاروں وسیع الرحمت جو نے کار شمع ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہ مصلحت پر پوری نظر رہی ہے اس لئے کوئی حکم کسی وقت بھی، مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کہ ان آیات میں خصوصی اجازت مسافر کے لئے ہے جو کہ بحالت موارى نماز پڑھ رہا ہو اور قبلہ رخ نہ ہو سکے وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھے بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے ہے کہ آیات نازل ہی اسی سلسلہ میں ہوئیں۔ بعض کی رائے ہے کہ آیات ایک خاص واقعے تعلق رکھتی ہیں وہ یہ کہ ایک مرتبہ زمانہ نبوی میں بعض اصحاب نماز پڑھ رہے تھے، اندھیرے کی وجہ سے قبلہ متعین نہ کر سکے، اور نماز ایک جانب قبلہ سمجھ کر پڑھ لی جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ ادھر قبلہ ہی نہ تھا بعد ازاں انہوں نے نماز پڑھی، یہ بڑے رنجیدہ ہوئے تو آیات نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ قبلہ مشتبہ ہونے کی صورت میں وہی قبلہ ہے جدھر آدمی رخ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا الشافعی، امام کا یہ مسلک ٹھیک نہیں جو وہ فرماتے ہیں کہ اگر استتباہ قبلہ کی صورت میں کسی نے نماز پڑھ لی اور اتفاقاً بجائے استقبال قبلہ کے، قبلہ کی طرف پشت ہو گئی اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف پشت تھی تو

بقیہ حاشیہ ص ۴۱ ان آیات سے اگرچہ مساجد میں، ذکر و عبادت سے روکنا، اتفاقاً شروع معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مصلحت شرعی موجود ہو اور مساجد میں ذکر و عبادت سے روکنا ضروری ہو تو پھر کوئی مضائقہ نہیں مثلاً رات کے اوقات میں مساجد اگر کھلی رکھی جائیں تو مسجد کی چوروں کے چوری کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں، رات کے اوقات میں مساجد بند رہنی چاہئیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیز فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کفار کو مساجد میں بجز چند صورتوں کے آنے سے روکنا چاہیے مثلاً اگر وہ ابھی نیت اور ارادہ کے ساتھ صرف مسجد دیکھنے آئیں اور ساتھ ہی مساجد کا احترام ملحوظ رہے تو ان کو آنے کی اجازت دینی چاہئے اور اگر خدا خواستہ ان کا ارادہ برا ہو یا وہ مساجد کی بے حرمتی کرتے ہوں تو روکنا ضروری ہوگا، فقہاء جہاں نے لکھا ہے کہ ان آیات سے دودھ دھشتوں سے داخل کفار کا مساجد میں ممنوع معلوم ہو رہا ہے "قال ابو بکر بن ہذیل الا یت علی منع اهل الذمۃ دخول المساجد من وجہین اور پھر ان روئے دجہوں کی ضروری بحث اصل کتاب میں کی ہے۔ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ (۱) مساجد میں داخلہ کے لئے ہر مسلمان کو اجازت ہونی چاہئے، (۲) اور یہ کہ مسجد کا دروازہ کسی شخص کی ملکیت میں نہ ہو، کیونکہ اگر کسی کی ملکیت میں ہو گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنی زمین سے گزرنے کی اجازت نہ دے اور اس طرح مسجد میں عام طور پر آدمی آ جا رہے ہوں، یہ بھی لکھا ہے کہ ذکر اللہ وغیرہ سے جس طرح مساجد کی آبادی ہوتی ہے ایسے ہی بدعات وغیرہ کے ارتکاب سے مساجد دیران ہوتی ہیں اس لئے بدعات کے ارتکاب سے مساجد میں ہرگز کرنا چاہئے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنی چاہئے جس سے مساجد کی رونق کم ہو یا نمازی کم آئے ٹھیں مثلاً، امام بدعتی ہو، یا متولی جنگلہ الوہو یا دور کوئی وجہ میر کی بنا پر آدمی اس مسجد میں آنے سے اعراض کرنے ٹھیں یا درکھنا چاہئے کہ مساجد کی رونق کو کم کرنا، جماعت کی قلت، سب کچھ مساجد کو دیران ہی کرنے کی ہرست میں آتا ہے اور انھیں وعید کا مستحق ہے جو مسجدوں کو دیران کرنے پر حدیث و قرآن میں مذکور ہیں۔

بعض علماء نے یہ خوب لکھا ہے کہ جب، شر تعالیٰ نے مساجد کی دیرانی پر اتنی شدید وعید فرمائی تو قلب انسانی جو حقیقی و حسنی مسجدہ گاہ ہے اس کو برباد کرنا، کتنا بڑا ظلم ہوگا، چنانچہ اسلام کی اشاعت روکنا، امور حق کے قیام میں رکاوٹیں ڈالنا سب کچھ اسی ذیل میں آگیا۔ علامہ رشید رضا مرحوم نے لکھا ہے کہ مساجد اللہ کی بے حرمتی کرنے والوں اور عبادت گاہوں کو برباد کرنے والوں پر جو رسوا کن وعید آتا ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ظالم حکام ایسے لوگوں پر مسلط کر دیئے جاتے ہیں اس کے دور حکومت میں انگو اپنی تمام برائیوں کا خوب مرہ چکھا پڑتا ہے چنانچہ دمیوں کے ہاتھوں یہودیہ پر جو عذاب آیا، یا عیسائیوں پر بخت نعرے جو قیام میں توڑی تاریخ اس کی داستانوں چکان سے لبریز ہے اور کبھی خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے تسلط سے ایسے ظالم بیٹہ لوگوں کا قلع قمع کر دیتا ہے جو تاثر و مساجد کی توہین کریں چنانچہ ستر کین لک کی طاقت، مسلمانوں کی شوکت کے سامنے بھینٹ کے لئے ختم کر دی گئی۔

نہ نہ سمجھ نہ ہوگی، اور امام شافعی کا یہ قول اس وجہ سے درست نہیں کہ ان آیات میں بالکل عام اجازت ہے تخصیص کسی صورت کی نہیں کی گئی، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دعا رو ذکر میں کسی بھی طرف چہرہ کرنے کی اجازت ہے اور ان آیات کا حاصل یہی ہے۔
واللہ اعلم بالصواب

وَقَالُوا اخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَ لِلَّهِ فَاِذَا فَاِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قَانُوْنَ

اور لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے سبحان للہ کسی بھی بات کی، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کے مملوک میں تو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں (موجودات) میں (اور) سب اپنے حکم

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰۤىۤ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

الہی میں (یعنی تعالیٰ) موجد ہیں آسمان اور زمین کے اور جب کسی کام کو چاہے تو اس میں تو اس اس کام کی نسبت انشاء فرما دیتے ہیں کہ ہو جائے وہ (اس طرح) ہو جاتا ہے

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ایک بیٹا بنالیا (جو پاک ہے) اصل یہی ہے کہ اسی کی ملکیت جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں، سب ہی کے حکم بردار ہیں۔ وہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کے اور جب کسی کام کا کرنا ٹھیرا لیتا ہے تو اس آٹا ہی اس کے کہتا ہے کہ ”ہو جا“ پس وہ ہو جاتا ہے۔“

عقیدہ انبیت پر ضرب کاری
ان آیات میں وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کے متعلق اس طرح کے وہی خیالات رکھتے ہیں مثلاً عیسائی جو (معاذ اللہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، یا یہود جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ان تمام غلط باتوں سے اپنی کامل برائت اور تمیز یہ فرمائی کہ معاذ اللہ خدا ایسا قدیر و قادر اور اس کے اولاد، وہ تو تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو تخلیق دینے والا ہے، جس میں عیسیٰ بھی آگئے اور عزیر بھی یہ سب مملوک و مخلوق ہونے کی بنا پر، خدا تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، یہ سب خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر ڈالے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کے احکام کو کوئی روکنے

عہ۔ ان آیات کے شان نزول میں اختلاف ہے جیسا کہ صاحب مدارک نے لکھا ہے چنانچہ فقیر جصاص نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے نقل کرتے تھے کہ ہم ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رات بڑی اندھیری تھی، ہم کو بائبل معلوم نہ ہو سکا کہ قبلہ کدھر ہے چنانچہ ہم میں سے ہر ایک نے جس طرف رخ ہوا نماز پڑھ لی۔ صبح کو یہ واقعہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو یہ آیات نازل ہوئیں جس میں بتایا گیا کہ اشتباہ قبلہ کی صورت میں مسلمان کا وہی قبلہ ہے جس طرف وہ رخ کر سکے، اور قیس بن طلحہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جماعت سفر کر رہی تھی، قبلہ معلوم نہ ہو سکا تو ہر رخ ہوا نماز پڑھ لی نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ نماز قبلہ رخ نہیں پڑھی گئی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز ہو گئی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے ہے کہ آیات کا تعلق اس مسافر سے ہے جو سواری پر نماز پڑھ رہا ہو۔ لیکن علامہ رشید رضا مرحوم کا خیال ہے کہ آیات ماقبل سے مربوط ہیں اور مسلمانوں کو جو رخ و غم مسجد الحرام میں نماز نہ پڑھنے کا تھا اس پر ان کو بتایا گیا کہ مسلمان کے لئے تمام روئے زمین قبلہ ہے اس لئے غم کا ہے کہ جس طرف چاہو رخ کر کے نماز پڑھو۔ گو یا کہ مسلمان نماز میں خدا تعالیٰ کی طرف رخ کرنا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے، ہا قبلہ تو وہ بھی نفس اس لئے ہمارا قبلہ بنا کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ در نہ ظاہر ہے کہ خود جہت قبلہ کوئی مطلوب نہیں ہے۔ رشید رضا نے لکھا ہے کہ دنیا کی تمام قوام اور خصوصاً نصاریٰ اپنے منہ میں نماز کی ادائیگی سمجھتے تھے یہ، سلام جرح سے اس پابندی کو ہیستہ کے لئے میر ضروری قرار دے کر اسلام کی آفاقیت کا نقش قائم کر دیا۔

روح المعانی میں ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو قبلہ کے سلسلہ میں یہ عام اجازت نہیں دی گئی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسفار میں اگرچہ بیت المقدس کے علاوہ دوسرے مواقع پر نماز پڑھی حالانکہ ان کے مذہب کے مطابق صرف بیت المقدس ہی میں پڑھی جاسکتی تھی تاہم وہ ضرورت کی بنا پر ان کا اقدام تھا اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ روئے زمین، بطور مسجد کے آنحضور ص کے علاوہ کسی اور کے لئے کبھی مسجد گاہ بنی ہو۔ روح المعانی کے الفاظ یہ ہیں ولعل غیرہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ”کل“ میں توین، مضاف الیہ کے عوض میں ہے اصل عبارت تھی ”کل ما فی السموات والارض“ یعنی دنیا و جہان کی تمام چیزیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے لئے اول و تجویز کر رہے ہیں وہ خود اور ان کے تجویز کردہ عبود خدا تعالیٰ کے سامنے حکم بردار، اطاعت گزار ہیں اور جن کو اولاد کہا گیا وہ خود خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں اور جس قسم کی غلط چیزیں ان کی طرف منسوب کی گئیں ان کا بشدت انکار کرتے ہیں۔ آیت میں ”ما“ استعمال کیا گیا جو عموماً غیر ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ قانتوں بھی لایا گیا حالانکہ اطاعت، صاحب عقل کا عمل ہے، اور یہ قرآن مجید میں کوئی نادر موقع نہیں بلکہ دوسرے مواقع پر بھی وساہی کیا گیا ہے مثلاً ”تسبحان ما سخر لہما“

پھر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور ایسے نراے انداز میں جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، عرب ہر اس شخص کو جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی پہلے سے مثال نہ ہو ”مبدع“ کہتے ہیں۔ چنانچہ بدعتی کو بدعتی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے جو سنت اور جماعت کے سراسر خلاف ہوتا ہے اور دین اسلام میں ایک ایسی جدت کرتا ہے جو صحابہ و تابعین کے دور میں نہیں تھی۔

ارشاد ہے کہ ہماری غیر محدود اور وسیع قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ جب کسی چیز کو وجود دینا چاہتے ہیں تو بس صرف ”ہو جا“ کہا اور وہ چیز عمل میں آگئی۔ ”کن“ عربی قاعدہ کے اعتبار سے ”کان تامر سے ہے“ تا قصہ نہیں ہے، اور ان الفاظ سے مقصود یہ بتانا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں ہوتی۔ علماء کہتے ہیں کہ ”کن“ کہے کی بھی ضرورت نہیں یہ تو محض ہم انسانوں کو سمجھانے کیلئے ارشاد فرمایا اور نہ وہ مقتدر تو الفاظ کے سہارے بھی نہیں لیتا ارادہ ہی کافی ہے۔ جن چیزوں کا ارادہ فرمایا وہ فوراً وجود پذیر ہوتی ہیں ارادہ کے بعد چیزوں کا وقوع نہ ہو یہ محال ہے یا ذرا توقف و تاخیر سے وجود میں آئیں یہ بھی مشکل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ دنیا میں کسی کا کوئی نہایت وقار، فرض شناس خادم ہو۔ آقا کوئی حکم اس کو دے تو وہ فوراً کراہے مثال مول اس کی طرف سے شکل ہی ہے۔

گویا کہ اپنی وسیع قدرت کا یہ اظہار، اولاد کی احتیاج و ضرورت کی نفی پر ایک بڑی مضبوط دلیل کے طور پر پیش فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ جو ذات گرامی اس درجہ مقتدر ہو وہ عام انسانوں سے اپنی صفات میں جدا اور علیحدہ ہوگی پھر خدا تعالیٰ کے یہاں اسکا ان کے غیر سے تیار کردہ انسان، اولاد کی حیثیت سے کہاں ہو سکتے ہیں، یہ احتیاج اور احتیاج کے پیکر میں اور وہ غنی و بے نیاز اور ہر قسم کی قوت کا مظہر اتم، پھر ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا علم ہے یا غباوت ہے یہ

بقیہ حاشیہ ۱۱ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لِمَا تَسْمَعُوْنَ فِي الصَّلٰوةِ فِي غَيْرِ الْمَسْبُوحِ وَالْكُنَافِ صَلَوةٌ عَلٰی عِیْسٰی عَلَیْہِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
فِي اَسْفَارِہٖ فِی غَیْرِہَا کَانَتْ عَنْ ضَرْوَةٍ فَلَا حَاجَةَ اِلَى الْقَوْلِ بِاِخْتِصَاصِ الْمَجْمُوعِ

نقیہ جصاص نے آیت ذیل کے ماتحت کچھ مسائل بھی ذکر کئے ہیں مثلاً ”اگر کوئی شخص صبح میں قبلہ معلوم ہوئے کی صورت میں اور کسی ایسے شخص کے نہ ہونے پر جس سے قبلہ معلوم کر سکے، اپنی رائے کو کسی جانب قبلہ متعین کر کے نماز پڑھے تو اسے تو خوف کے خیال میں اس کی نماز ٹھیک ہے اور بعد میں اگرچہ معلوم ہو جائے کہ بعد صرف کر کے نماز پڑھی ہے اور قبلہ نہ تھا نماز اسے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کے قطعی مسمیٰ چہرہ کے ہیں لیکن چہرہ خدا تعالیٰ کا کہاں ہے تو جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا جسم ہی نہیں اس لئے مفسرین نے کہا کہ وجہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، راغب میں ہے کہ ”یوما عبود عن الذات بالوجه“ گویا کہ اس آیت سے اس عقیدہ کی بالکل تردید ہوتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتے ہیں چنانچہ امام رازی نے لکھا ہے کہ ”الایات من اقوی الی لا مثل علی نفی الجسد واثبات التذویہ“

عہ یہ آیات خاص طور پر قابل توجہ ہیں کیونکہ ان میں، اہلیت کے اس عقیدہ پر ضرب کاری لگائی ہے جو آج مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی رہی ہے

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ

اور کہنے والے جو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ یا ہمارے پاس کوئی آیت نہ آجائے اسی طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے پھرتے آئے ہیں

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

جو ان کے پہلے ہو گئے ہیں ان ہی کا سوا جاہلانہ قول اس سب کے ثبوت کے لیے نہیں ہے (ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی ہیں)

يُوقِنُونَ إِنْ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

(مگر وہ ان لوگوں کیلئے ذرا غافل ہیں جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انکو ایک حکایت دینے کی بجائے ایک نذر بھیج دیا ہے اور ان کو اس سے ڈرنا ہے اور آپ کے دربار میں غیور لوگ بھی ہیں جو گناہ سے ڈرتے ہیں)

اور جنہیں ہم سے کوئی حصہ نہیں ملا ان کا کہنا ہے کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں آتی۔

بہت حد تک مشابہت۔ اقوام میں گمراہی و ضلالت کا باعث بنا ہوا ہے۔ الفاظ سادہ ہیں لیکن حقائق کا ٹھکانا مارتا ہوا سمندر اس کوزہ میں بند کر دیا گیا۔ بلاغت قرآن اور ساتھ ہی اس کا یہ سراپا اعجاز ایسا کہ کہاں اپنی ندر پر رکھتا ہے آیت کے متعلق کچھ مختصر اشارے ہم دیتے ہیں، خدا کی کہ معینیت آپ پر واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کیجئے کہ یہ آیات صرف یہود و نصاریٰ ہی کے بارے میں مازل نہیں ہوئیں بلکہ سرکس سے بھی انکا بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ وہ بھی فرشتوں کو، خدا تعالیٰ کی نشان قرار دیتے ہیں اور اس طرح خدا تعالیٰ کے صاحب اولاد ہونے کا عقیدہ انکا عقائد کا اہم جزو بن گیا۔ فی ظلال القرآن میں سہارنپور نے لکھا ہے ”وہذا المقلولہ لیست مقولۃ النصاریٰ وحدہ فی المسیح فی مقولۃ السہود کذلک فی العزیر ومقولۃ المشرکین ایضاً فی السلا شکہ“

تفسیر انصار میں ہے کہ اس طرح کے باطل عقائد و خیانات سب ہی کے تھے خواہ وہ یہودی ہوں یا نصاریٰ یا مشرکین، معلوم ہوا کہ آپ کا ردئے سخن دنیا کے ان گمراہوں کی جانب ہے جو خدا تعالیٰ کے لئے اولاد و توحید کرتے ہیں مگر انکیا خدا تعالیٰ ماقبل میں یہود و نصاریٰ ہی کے معنی خرافاتی نظریے بیان ہو رہے تھے مثلاً ”وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا“ الخ یا قائلت الیہود لیست النصاریٰ علی شئی الخ انھیں سے تعلق ان آیات کا بھی ہے گویا کہ جس طرح وہ اہل باتیں ان محفوں کے منہ سے نکل رہی ہیں اسی طرح یہ بھی ایک ظالمانہ بات انھیں کے دماغوں سے اتری ہوئی ہے، درمیان میں، مساعدا کے متعلق ایک خاص بات، گئی در تمام تر کلام یہود و نصاریٰ اور گمراہ پسند جماعتوں کے اقوال یا اعمال ہی کی تردید میں چلا آ رہا ہے۔۔۔ سب سے پہلے نہ کہ لفظ بڑے معرکہ کا لفظ ہے اس سے برائت و تقدیس اور تنزیہ کے مفہوم بھرتے ہیں ساتھ ہی کچھ خلاف واقع باتوں پر تعجب کا اظہار اس لفظ کی صفت ہے، اس لفظ نے تمام کلام میں جان ڈال دی اور بات بے یوں بنی کہ جو عرفان و رب کے ادبے مراتب پر نہیں بلکہ ذات باری سے حقارتی بھی واقفیت رکھتا ہے اس طرح کا کلام خدا تعالیٰ کی جناب میں ہرگز نہیں کر سکتا، بھلا اس بے جنس کے لئے کوئی جنس بنا کر، نظیر قرار دینا، کتنا بڑا ظلم ہے، اولاد کا سارا بکھیر، جنس ہی کی وسیع میں برصیلہ ہوا ہے اور اس کی کوئی جنس ہی نہیں تو اولاد پھر کہاں سے ہوگی ظاہر ہے کہ یا نصاریٰ توحید کو وہ اولاد آسمان سے نکل رہی ہوگی یا پھر میں کی سینوں سے، لیکن سنو زمین و آسمان کی پوری کائنات خدا تعالیٰ کی جنس ہرگز نہیں بن سکتی کیونکہ یہاں جو کچھ ہے وہ خدا تعالیٰ کی ملک ہے، اور اس کی عزت و جلال کے سامنے سجدہ رہی انکی مشیت کی گرفت میں اس کے ارادہ کے حکم بردار، پھر کیا محفوں وہ ہو سکتی ہے کسی کو اسکا بیٹا یا بیٹی بنایا جائے، مملوک و مخلوق کی اس پوری کائنات میں انھیں جیسی، عزیز اور فرشتوں کو اولاد قرار دینا آخر کس معقول وجہ پر قائم ہے؟ ہاں وہ خود اپنی مخلوق میں سے کسی کو کوئی خاص فضیلت و اختیار عطا فرمادے مثلاً انسانوں کی جماعت سے کسی کو نبی، تو پھر بھی وہ مخلوق ہی رہے گا، خالق نہیں بن سکتا۔

اسی طرح وہ بگ کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہیں کا سا کہنا ان کے قلوب مشابہ ہو گئے ہم نے اپنے نشان کھول کھول دیے ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجی ہے خوشخبری سنانے والا۔ اور ڈرے والا بنا کر، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھا جائے گا۔

چند جاہلانہ مطالبے اور ان کا جواب

آیات میں جاہلین سے مراد مشرکین ہیں یا پھر اہل کتاب۔ اہل کتاب دینے کی صورت میں یہ ضرور اشکال ہو گا کہ وہ تو پڑھے لکھے تھے پھر انکو جاہل کیوں کہا گیا؟ جواب صاف ہے کہ علم پر عمل نہ کرنا، جہالت و نادانی ہی ہے۔ سو جب اہل کتاب اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو ان کو حقیقت شناس قرآن کریم جاہل ہی کہہ کر بھارے گا۔ کہنے اور راہ بھر کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے والا خدا خود ہم سے محمد کی رسالت کے بارے میں براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا پھر کوئی بڑی نشانی بھیجے اس امر پر کہ یہ سب کچھ قصہ جو محمد کی طرف سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے درست ہے (معاذ اللہ وہ آیات نشانیاں جو اب تک اسی مقصد کے لئے آپکی نقیص ان ظالموں کی نظر میں کوئی وقعت ہی نہیں رکھتی تھیں) اسی طرح کے بے ہودہ خیالات پہلے بھی ظاہر کر چکے، مگر ابھی میں چھوڑے ہوئے انگلوں کے نقش قدم پر پیے منزل سفر، دیوں کی بجی میں، یا س اینگز مشابہت کی تار یک گھٹا ہے۔

حالا نہ جن کے دل، یقین کی دولت سے بہرہ اندوز، جو انصاف کے علمبردار، سلامت روی کے خوگر ہیں ان کے لئے آیات و نشانوں کے انبار لگا دیئے گئے جن کے نتیجہ میں ان کے دل، یقین کی حریت سے گرما اٹھے، اور ملک و دھندلوں کی ادٹ سے حقیقت کا چہرہ سامنے آ گیا، اب ان کو نہ کسی آیت کی ضرورت اور نہ وہ کسی نشانی کے طلبکار، اور نہ نشانوں کے بعد نشانیاں چاہتے ہیں، ان سے خدا کا اور اس کے کلام کا خطاب نہیں۔ اسے محمد آپ مومنین کے لئے سراپا بشارت، اور منکریں کے لئے ایک نذیر بسنا کر بھیجے گئے ہیں، بس انذار اور بشارت کا کام انجام دیتے رہتے اس کے بعد بھی اگر کوئی کافر رہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہ ہو گا، کیونکہ آپ اپنا فرض ادا کر چکے، اب منکریں و کفار کا معاملہ ہمارا سیرد کر دیجئے یہ

بقیہ حم شیعہ ۲۵۔ خوب یاد رکھئے کہ یہ جوار شاد فرمایا کہ اس کے سامنے سب مسخر ہیں اس نسخے سے مراد طبعی نسخہ ہے جس میں اختیار نہیں ہوتا نسخہ شریعی مراد نہیں جو کھڑی ہوتی ہے اختیار کی زمین پر۔ بل لعل المسحوفات والا صفت باتوں میں اغیب و دلالت کے عہدہ پر ایک در ضرب لگی، دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جب زمین و آسمان صرف خدا تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور وہی مطلق خالق ہے تو ماپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ باپ کے لئے تاثر و اثر پذیر ہی، قبولیت اثر و فعالیت، ضروری ہے کم از کم اور کچھ نہیں تو صرف اسی قدر کہ ولد (بچہ) کا مادہ اس سے جدا ہو۔ مادہ کی جدائی، انفعالات کے بغیر ممکن نہیں اور وہ قائل ہے، موثر ہے، مفعول یا اثر قبول کرنے والا نہیں (کما فی الردح)، (ولد کی تنہا، دیوی میں محض جذبات سے پوچھے، ہمیشہ پس منظر میں ضرورتیں ہیں جو اولاد کی تنہا کی صورت میں سامنے آتی ہیں، مثلاً ایک باپ کی یہی خواہش کہ بڑھاپے کا سہارہ، مصائب میں مددگار، مونس و غماز۔ اور جو ذات گرامی، ارادے سے سب کچھ کرنے والی ہو۔ اس کو دوسروں کے سہارے کہاں اور کس مطلوب، تمکین کا میرا یہ بیٹا تو محض ہم ناقصوں کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ خوب کہا صاحب مدارک نے کہ نہ العاطف اور نہ محروم وہاں تو ارادہ ہے اور اس پر بلا تامل و تاخیر مراد کی وجود پذیری۔

علامہ نووی نے لکھا ہے کہ پہلی آیات میں، توحید پر اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا گیا تھا، اب موت سے متعلق شکوک و شبہات صاف کئے جاتے ہیں و وجہ الامرتا طعن الاول کان قد حاق بالتوحید و هذا قد حاق فی النبوة مترکبین کہہ تھے کہ جب ان ہی (محمد سے اللہ علیہ وسلم) سے باوجود یہ انسان ہیں خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے۔ تو ہم سے کیوں گفتگو نہیں کرتا۔ (باقی برص ۲)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّةَ مُحَمَّدٍ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} إِنَّ هَٰذَا اللَّهُ

اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہود اور یہ نصاریٰ جب تک آپ خدا خواستہ ان کے مذہب کے باطل پیرو نہ ہو جائیں آپ صاف کہہ چکے کہ (بھائی)

هُوَ الْهُدَىٰ وَلَٰكِنْ أَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعَالُ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَالْكَافِرِينَ وَلِيَّ الْأَصْدِقِ

حقیقت میں تو ہدایت کا وہی رستہ ہے جس کو خدا نے بتلادیا ہے اور اگر آپ تجارت کرنے لگیں ان کے غلط خیالات کا علم قطعی ثابت ہو جائے، چھوڑ کر اللہ کی راہ چلیں اور اللہ کی

الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ إِلَىٰ كِتَابٍ يَتْلُوْنَهُ حَتَّىٰ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَوْ مِنْ يَكْفُرُونَ فَأُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

جن لوگوں کو جسے کتاب (توریت و انجیل) دی بشریکہ اسکی تلاوت (اسطرح) کرتے رہے جیسے کہ تلاوت کا حق، ایسے لوگ پیڑھ لے آ رہے ہیں اور جو خوش نامے کا درگاہ نکال کر چلا گیا ہے وہی رستہ

اور آپ سے یہود و نصاریٰ ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ ہو جائیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی بتلائی ہوئی راہ تو بس وہی ہے اور اگر آپ بعد اس علم کے جو آپ کو پہنچ چکا ہے ان کی خوش ہمنوں کی پیروی کرتے گئے تو آپ کے لئے اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں نہ کوئی ہمدرد ہوگا اور نہ کوئی مددگار، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں، جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور جو کوئی اس سے کفر اختیار کرے گا تو وہی لوگ بس نقصان اٹھانے والے ہیں

آخری بات | گو کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے معاند اور طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ اسے محمدؐ خواہ آپ ہی خوشنود ہی کو اصل کرنے کے لئے کتنی ہی کوشش کر لیں لیکن ہم آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے تاوقتیکہ آپ ہمارے دین اور طریقہ، مذہب و ملت کو نہ اپنالیں۔ اس طرح انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار منصوص صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل مایوس کر دیا تھا، ان کی انھیں باتوں کو خدا تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ وہ دین جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پسند فرمایا ہے۔ "اسلام" ہے اس کے سوا اور کوئی مذہب نہیں، جن دوسرے مذاہب کی تم دعوت دیتے ہو، وہ نقصانی خواہشات کے گندے طواریں دے دے "تو ہو سکتے ہیں لیکن ہدی نہیں۔ آخر میں آپ کو بھی خطاب فرمایا کہ، اے محمدؐ اگر

بقیہ حاشیہ ۴۷ | غرور و تکبر، مشرکین کو بتانا کہ وہ بھی انبیاء علیہم السلام ہی کے مرتبہ و درجہ کے میں دھواستکبار و منہم بعد انفسہم الخبیثۃ کالملائکہ والانبیاء المقہرین ^(دعوت) یا پھر کوئی نشانی ایسی آئے جس سے (محمدؐ کے) دعویٰ کی تصدیق ہو جواب میں ارشاد ہے کہ ایک نہیں متعدد معجزات آپ کی نبوت کبریٰ پر عبور شاہد پیش کئے گئے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا وجود اندس خود ایک معجزہ ہے آپ کی دیانت، امانت، عفت، پاکبازی، خلاص، زہد، تقار، عبادت و ریاضت، سب ہی معجزات اور بات ہیں لیکن ان سے فائدہ صرف وہی اٹھائیں گے جن کے قلوب، ایمان و بعض سے منور ہوں، اس لئے اگر کچھ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو فکر نہ کیجئے اور ایسا کام جاری رکھئے، آپ کے مکہ میں، یقیناً جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں کیوں گئے اس کے لئے آپ سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ اسی ظلال میں تکذیب المکذبین الذین یساقون یجود دھالی الجہنم لک لہ تبعت ملزماً لہم ولا جباراً علیہم فیتعد عدماً ایمانہم تقصیراً عنک تمثل عند اللہ

علم و یقین کی دولتوں سے بہرہ ور ہونے کے بعد خدا فرماتا ہے آپ ان یہود و نصاریٰ کی باتوں میں آگئے تو آپ کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو خدا تعالیٰ کی گرفت سے آپ کو محفوظ رکھ سکے

پھر ارشاد ہے کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) یا مسلمان، جن کو ہم نے کتاب دی (تورات، انجیل یا قرآن مجید)، اور اس کو وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنا چاہئے، یعنی صحیح حروف، تدبیر و تفکر، حیرت و اعتبار کی نگاہوں سے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے مضامین پر یقین و ایمان رکھتے ہیں اور جو صفات آپ سے متعلق آسمانی کتابوں میں موجود ہیں ان میں کوئی تحریف نہیں کرتے تو بس سمجھنا چاہئے کہ ایمان کا حق انھیں لوگوں نے ادا کیا ہے اور انکار میں مبتلا ہیں، ہدایت کو دیکر اس کے عوض میں گمراہی کا خسارہ والا سودا انھیں نے کیا ہے عہ

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّیْ فَعَلْتُكُمْ

اے اولاد یعقوب و علیہ السلام میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں تم پر (دنيا و ثمن) انعام کیا اور اس کو (جو میں نے تم کو بہت دلوں پر فرست دیا)

عَلَى الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَاثِقُوْا یَوْمًا لَا یَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا

اور تم ڈرو ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ (حق واجب) ادا کرنے

یَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ ۝

پاؤں گا اور نہ کسی کی طرف سے نہ معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کو کوئی سفارش و کھراپائی نہ ہو، مفید ہوگی اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا

فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم کو بخشیں اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا جہاں دلوں پر فضیلت دی اور اس روز سے ڈر و جب نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ اس کی طرف سے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے سفارش نفع پہنچا سکے گی اور نہ انھیں مدد ہی پہنچ سکے گی۔

اے اَوْلَادِ یَعْقُوْبُ | مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو تم پر مسلسل جاری ہیں جن میں سے ایک اہم نعمت یہ تھی کہ تم کو تمہارے

دور کے تمام باقی لوگوں پر ایک فضیلت بخشی گئی تھی اب ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے اور کسی حیثیت سے بھی کام نہ آئے گا۔ آخر کے چار جملے یعنی کسی سے معاوضہ نہ لیا جائے گا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش چلے گی، اور نہ کسی کا تعاون کسی کے لئے مفید ہوگا، مگر میں، پہلے بھی یہی ارشاد فرمایا اور اب پھر یہ جملوں کا تکرار، گناہوں پر اصرار اور بار بار گنہ پر اقدام کی وجہ سے ہے، اور نیز اس لئے بھی کہ ختم انھیں حقائق پر جو جن سے بنو اسرائیل کے واقعات کی ابتداء

۱۔ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دنیا کے باطل پرست فرقے آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ وہ آپ کو اپنے مذہب کا پیرو نہ بنالیں، آپ سے اس کی ناراضگی، زمین و آسمان، گھر، باغ یا کسی دنیاوی چیز پر ہیں کہ آپ اختلافات کو مٹا سکیں، لہذا یہ آپ کے دین، طریقہ، اور مذہب و ملت ہی سے نفرت رکھتے ہیں سو جب تک آپ اپنی ملت نہ چھوڑیں، اس کی من، اختیار کریں یہ آپ سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں، یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں، جب آپ کفار کے ساتھ بڑی رعایت و مراعات صرف اس لئے فرماتے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، جیسا کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ملت کے معنی مذہب اور طریقہ کے ہیں، قاموس میں ہے کہ "الملقة الشریعة او الدین" (یعنی شریعت)

ہوئی تھی اس سے کہ اب بنو اسرائیل کے واقعات ختم ہوتے ہیں۔

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُمُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

اور جس وقت اس کی وحدت (اسمِ عید السلام) کا انکسیر ہو رہا ہو تو اس میں (درود) کو پورے طور پر لکھ لائے (اس وقت) حق تعالیٰ نے ان کی دنیا پر ایک مہر لگا دیا کہ ان لوگوں کا

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً

مقتدا بنانا چکا انھوں نے عرض کیا اور میرا اولاد میں سے بھی کسی کو رنوت دیکھے، اور شاد ہوا کہ میرا یہ بھروسہ ثابت، خلافِ دہریہ کی بنیادوں کو رستے کا دورہ دہرے ہی قابلِ ذکر ہے

لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّوًّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

کے وقت میں غائب ہو کر لوگوں کا عہد اور مقام، امن، پیشہ سی، مقرر رکھا اور مقام، آرام کو رکھی تھی، مہارٹھ سے کی جگہ بنا لیا کرو اور مجھے حضرت ابراہیمؑ در حدیث متعلق (غیب، اسلام)

أَنْ طَهَّرَ ابْنَتِي لِلطَّاغِيَيْنِ وَالْعَكِيفَيْنِ وَالرُّكْعَ السُّجُودَ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

کیطاف علم بھی آ کر سیر دے گی۔ مگر کوئی کٹ کھا کر دیر دلی اور معافی کو کوئی عبادت کے واسطے اور رکوع اور تہجد کو مریوہ کے واسطے اور جسوقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی

اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اِمْتًا وَاَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ يَاللّٰهُ وَالْيَوْمِ

عرض کیا کہ اے سیکرٹری، دیکھا۔ اس کو ایک آغا شہرنا دیگے، ۳۰ مئی (۲۰ مئی) اور اسکے بیسے والوں کو حلوں کی بھی ضمانت کیے۔ ان کو آگیا، جو کہ، جس نے ان کو پیر در

الْأَخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَّتْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطُرَّتْ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيُسْأَلُ الْبَصِيرُ

وہ قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو جسے ارتداد قرار دیا اور اس شخص کو جو کہ کافر ہو سوا ایسے شخص کو خورق و عذاب و ننگا ہوا سنگ سنا سنا عذاب۔ رخ گل بیجا بنگا درون ہے

اور وہ وقت بھی یاد کر دے۔ جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند چیزیں عطا فرمائی تھیں، اور انہوں نے وہ پوری کیں۔ ارشاد ہوا کہ میں تم کو یقیناً لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، بولے اور میری نسل سے بھی، ارشاد ہوا کہ میرا وعدہ نافرمانوں کو نہیں پہنچتا۔ اور وہ وقت بھی یاد کر دے جب ہم نے خانہ کعبہ کو، لوگوں کے لئے ایک مقام، جوع اور مقام، مس بنادیا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کی طرف، حکم بھیجا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک و صاف رکھو۔

بقیہ یارین اور ملت میں فرق یہ ہے کہ دین، اللہ اور امت کے ارادے کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلاً آپ کہیں گے کہ دین اللہ یا دین، بویہ و غیرہ اور ملت، ہی یا رسول ہی کے لئے استعمال ہوگا مثلاً، ملت ابراہیمی وغیرہ رد کجہو مفرا ان امام راغب، یہاں لفظ ملت مفرد ستار کہتا ہے جس سے فقہاء نے استنباط کیا ہے کہ کفر کسی بھی قسم کا ہو لیکن ہے ایک ہی ملت، چنانچہ ابن کثیر میں ہے "وقد استدل کثیر من الفقہاء علی ان الکفر صلی واحدۃ" اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک کافر مسلمان کا دارت ہیں ہو سکتا ہاں کافر کافر کا دارت ہو سکتا ہے خواہ وہ آپس میں مختلف ملت کے ہوں مثلاً ایک یہن ہو دودرا سودر، ابن کثیر میں ہے کہ هذا من ذہب الشافعی والی حنیفۃ واحمد فی ردایۃ عنہ

یہ حوالہ دفرمایا کہ آپ اگر علم یقینی کے بعد بھی خدا خواستہ کفار کی بیرونی فرمائیں۔ "علم" سے مراد اچھی ہے جو ہر سوسے، لالہ اور ہر نفس کی مراد ہے۔

اعطاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے۔

اور وہ دفت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو اسن دالاجا دے اور اس میں رہنے، بسنے والوں کے لئے روزی دے بھلوں سے یعنی ان رہنے والوں کو تو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں اس پر اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا میں اسے بھی کچھ دن مزہ اٹھانے دوں گا پھر اسے کشاں کشاں عذاب جہنم تک پہنچاؤں گا اور وہ کیسا برا مکان ہے

امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چند اہم واقعات

واقعہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام اور چند نو، ہی کا مکلف قرار دیا یعنی کچھ باتیں کرنے کا حکم فرمایا اور بعض چیزوں سے روکا، اسلئے

اگر ہم کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بعض چیزیں نہیں جانتے، اور جانتا جا رہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے اگر کسی کو آزمائیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چیز خوب جانتے ہیں لیکن دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، مثلاً خدا تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ سیدنا، ابراہیم علیہ السلام کی سرشت، اطاعت، انقیاد کی تو گڑھے اور جن چیزوں کا انکو حکم دیا جائے وہ ضرور کریں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اسی تو گڑھا طبعیت کا دوسروں پر اظہار ہو اس لئے چند امور میں ان کو آزمایا، بہر حال ابتلا رکنا نتیجہ کسی پوشیدہ چیز کو، موجود و غیر موجود میں ظاہر کیا ہے اور اسی لئے خدا تعالیٰ نے اس کی نسبت صحیح ہے درنہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ ہی جانتے ہیں ان کا جاننے کے لئے کسی کو آزمانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کو آزمانا تو یہ کہ دوسروں میں سے بندہ کو کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کی قدرت دیتا ہے مثلاً خدا تعالیٰ کا حکم اور اس کی اطاعت بندہ کرتا ہے، یا اپنی خواہشات کی پیروی و اتباع، یہی خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں گویا کہ دیکھنا یہ ہے کہ بندہ کب کرتا ہے تاکہ اسی کے مطابق اس کو مزایا جزا دی جائے۔

اس آیت کی قرأت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری طرح منقول ہے اور وہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی قرأت ہے اس قرأت میں، ابراہیم کو دفع دیا گیا ہے یعنی ابراہیم فاعل ہیں اور خدا تعالیٰ سے کسی بات کو چاہ رہے ہیں چند دعائیں کر رہے ہیں کہ آیا خدا تعالیٰ ان کو قبولیت سے نوازتے ہیں یا نہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جب ان چند امور کے کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے نہایت ٹھیک طریقہ پر ان کو انجام دیا نہ ان احکام کی ادائیگی میں ان سے کوئی سستی ہوئی، درنہ کوتاہی اس مطلب کی حامل ایک اور آیت بھی ہے جو قرآن مجید میں ایک دوسرے موقع پر آئی ہے، یعنی "و ابراہیم الذی وفی (یعنی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے احکام کو پورا کر دکھایا) امام ابو حنیفہ کے خیال و قرأت کے مطابق

نقیبہ حاشیہ ص ۴۹ حادی ہے چنانچہ مینادی میں ہے "العلم الوحی" امام رازی نے لکھا ہے کہ وعید آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس موقع پر دی گئی اس کو علم یقینی کے آجانے کے بعد مقید کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ وعید، صریح دلیل آجانے کے بعد ہی مرتب ہوگی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں کوئی دلیل سامنے نہیں آتی تو اس سے اختلاف کرنے والے کو کسی وعید کا مستحق نہیں کہہ سکتے، لکھتے ہیں بدل علی اللہ

لا یجوز الی بعد نصب الادلتہ" آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت وعید فرمائی گئی کہ آپ یہود و نصاریٰ کی ابتلاؤں سے گزر فرمائیں، ان کثرت نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں وہ مسلمان سخت محبوب و مغضوب سے جو نصاریٰ و یہود کی اتباع کرے وہی لکھا ہے کہ خطاب اگرچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حکم تمام ہی امت سے ہے الخطاب مع رسول اللہ و الابرار ص ۱۰۰ کا مقام ہے کہ وارثی سنہ ۱۱۱۱ انگریزی میں لکھا اور ہر چیز میں نصاریٰ و عیسائی کی کھلی ہوئی پیروی، مسلمانوں پر خدا تعالیٰ کے غضب کیسا باعث بنے گی تلاوت کرنا اور اس کے حقوق ملحوظ رکھ کر مطلب اسکا یہ ہے دل سے اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

مطلب یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی تمام ہی دعائیں قبول فرمائیں، کوئی دعا قبول ہونے سے نہ رہی۔ امام ابو حنیفہ کی قراءت کے مطابق وہ دعائیں جو حضرت ابراہیمؑ نے کی تھیں وہی تھیں جنکا ایک دوسرے موقع پر ذکر آیا ہے یعنی اسے شہر مکہ کو ایک امن کی جگہ بنا دیجئے، ہم کو اپنی طاعت کی توفیق دیجئے، قریش میں سے ایک ہی سبوت کیجئے، اور اسے ہمارے پروردگار ہمارے مقبر کو ستشوں کو جو آپ کی راہ میں ہو رہی ہیں قبول فرمائیجئے، وغیرہ۔

اور مشہور قراءت کے مطابق جس کا عاقل یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ علیہ السلام کو چند امور کرنے کا حکم دیا تھا وہ امور یہ ہیں سر میں مانگ نکالئے، مونچھیں ترشوائے، مسواک کیجئے، کٹی کیجئے، ناک میں پانی دیجئے۔ اور جسم سے متعلق بھی پانچ ہی چیزوں کا حکم تھا، یعنی ختنہ کرائے، ناخن ترشوائے، بغل کے بال کٹوائے، مونچھے زبردست لیجئے اور استنجا کیجئے، ابن عباس فرماتے تھے کہ وہ تیس امور تھے جن کا تعلق شریعت سے تھا اس میں سے دس سورہ برات میں حسبِ آیت میں آئے ہیں التامیون الخ اور دس کا تذکرہ سورہ حزب میں ہے ان المسلمین والمسلمات الخ اور دس کا ذکر سورہ مؤمنین و معارج میں ہے یحافظون تک اور بعض علماء کی رائے ہے کہ مراد حکام حج میں جو ابراہیمؑ علیہ السلام کو تعلیم کئے گئے تھے اور جن کو انھوں نے اچھی طرح پڑھا فرمایا ہے

فرماتے ہیں کہ جب ابراہیمؑ امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئے، تو ان سے کہا گیا کہ اے ابراہیمؑ ہم تم کو امامت کبریٰ دینا کا امام بنادیں گے، کہ تمام قومیں، تمہارے دین اور ملت کی اتباع کریں گی۔ اس پر ابراہیمؑ علیہ السلام عرض ہوا ہوئے کہ اور یہ عظیم منصب (یعنی امامت) میری اولاد و نسل کو بھی ملنا چاہئے۔ ذریت اولاد کو کہتے ہیں خواہ بڑے ہوں یا لڑکیاں۔ یہ ذرے سے ماخوذ ہے جس کے معنی خلق کے آتے ہیں فعلیۃ کے وزن پر ہے ہمزہ، اس میں بار سے بدل گیا۔ اس درخواست کے جواب میں حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ عظیم منصب تمہارے اولاد کو نہیں دیتے۔ اہل علم سے اکثر مفسرین نے کافر مراد لئے ہیں یعنی نبوت و امامت، کفار کو نہیں ملتی گویا کہ وہ باتوں کی حضرت ابراہیمؑ کو اطلا ث دی گئی، ایک یہ کہ مسلمانوں کا امام

ع۔ پہلا موقع ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں آیا ہے کیونکہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی شخصیت سرکمن در ابن کتاب سب ہی حلقوں میں متعارف تھی اس لئے قرآن مجید نے، کسی لغاف کے بغیر صرف نام ہی ذکر کر کے پر اکفأ کیا، بڑے جلیل القدر سمیر تھے، تورات میں آپ کا نام ابراہام یا ابرام آیا ہے والد کا نام ارح تھا، مسلمانوں کے لئے وہی لفظ ٹھیک ہے جو قرآن مجید نے ان کے والد کے لئے اختیار کیا ہے یعنی آذر۔ آباء دطن کلدانیہ ہے جو جدیدہ نقسہ عالم میں عراق کہلاتا ہے عمر نہایت حسبِ سبب سبب تورات ۱۲۵ سال ہوئی سال دفاس ۱۹۹۵ قبل مسیح ہے، خانہ کعبہ کی تاسیس، اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سورت اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید ارار تذکرہ کرے گا کلمت جس میں آپ کو آزمایا گیا تھا جیسا کہ صاحب مدارک نے لکھا ہے ملہار کے اقواس اس سلسلہ میں سبب ہیں چنانچہ ابن عربی نے لکھا ہے کہ خدا اختلاف العلماء فیہا اختلافا کثیرا روح المعالی نے ان احکام میں داڑھی مقدار شرعی رکھنا بھی ذکر کیا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد وہ کوکب تھے جنکے متعلق مفصل واقف آئندہ آتا ہے علامہ رشید رحمان نے اس آخری قول کی تردید کی ہے، اور اپنے شیخ عبدہ کی رائے درج کی ہے کہ قرآن مجید کے مبہم مقامات کی ضمیمہ رواں سے تفصیل و تعیین ہو دے مسلمانوں نے سکھایا ہے لکھتے ہیں کہ ہمارے مفسرین امور کی تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں میں کئی ناک میں پانی وغیرہ وہ ایسے کونے، ہم امور میں جن میں ایک عامل القدر نبی کو آزمایا جائے، اور تفصیل پڑھا جائے۔ لکھتے ہیں کہ قرآن فہمی کا جامع طریقہ یہ ہے کہ مبہم مقامات میں تعیین و تفصیل کی کوشش نہ کرنی چاہئے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عدیت مقول نہ ہو۔ والحق ان مثل هذا یؤخذ کما اخبرنا اللہ تعالیٰ بہ ولا ینبغی تعیین الواد بہ الا بنص عن المعصوم شیخ المفسرین ابن جریر نے بھی لکھا ہے کہ لا یجوز الجزم بشی منہا انہ المراد علی التبعین الراجحیت و اجماع

اور مقتدا، کافر نہ ہوگا اور دوسری یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ مسلمان ہوں گے، اور کچھ کافر چنانچہ ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے، "وَبَارِكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحٰقَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مَحْسِنًا ظَالِمًا لِّنَفْسِهِ مَبِينٌ يَّهْدِي مَحْسِنًا مِّنْ مَّسْلَمَانِ" اور ظالم سے کافر ہی مراد ہے۔

معتزلہ کی رائے معتزلہ نے اسی آیت سے دلیل پیش کی ہے کہ نفاق و فجار مسلمان بھی، مسلمانوں کے امام و پیشوا نہیں بنائے جاسکتے، کہتے ہیں کہ امام تو دنیا سے ظلم ہی مٹانے کے لئے جوتا ہے پھر ایک ظالم مسلمان کو، امامت کا نہایت ذمہ دار عہدہ کیسے دیا جاسکتا ہے؟ یہ تو دودھ کی رکھوانی مٹی سے یا بکریوں کے گلہ پر بھڑتیے کو نگران بنادینے کے ہم معنی ہے اس کے جواب میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ آیت میں ظالم، سے صرف کافر مراد ہے نفاق اور ظلم بنیہ مسلمان مراد نہیں ہے، اس لئے آیت سے یہ استدلال صحیح نہیں کہ ایک ظالم مسلمان کو مسلمانوں کا رہبر نہ بنایا جاسکے۔

بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ میری اولاد کو بھی نبوت کا جلیل عہدہ عنایت فرمائیے اس پر فرمایا گیا کہ نبوت، کفار کو نہیں دی جاتی

یہلا وہ گھر خدا کا اور وہ بھی یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے مرجع بنادیا کہ دنیا سے مسلمان حج و عمرہ کرنے کے لئے مسلسل چلے آتے ہیں اور یہ آمد و رفت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا (النشأۃ) مقام امن ہے اگر کوئی مجرم جرم کے بعد وہاں پہنچ جائے تو اس کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا، تاوقتیکہ وہ حرم سر باہر نہ آجائے، حرم میں پناہ گیر کے لئے امن عام کی اجازت کے سلسلہ میں احناف کے مسلک کی یہی آیت دلیل ہے پھر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ ۱۔ اے مسلمانو تم امن کی نماز پڑھا کرو۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ عمر! یہی مقام ابراہیمؑ ہے، اس پر عمر بے اختیار بولے کہ یا رسول اللہ پھر کیوں نہ ہم یہاں نماز پڑھا کریں، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس کا حکم نہیں دیا گیا لیکن شام بھی پونے نہ پائی تھی کہ وحی نازل ہوئی جس میں مقام ابراہیمؑ پر نماز پڑھو کا حکم تھا۔

علماء نے لکھا ہے کہ مقام ابراہیمؑ سے مراد وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیمؑ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اس پر آپ کے نقش قدم جم گئے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مقام ابراہیمؑ سے تمام حرم مراد ہے۔

عہد امامت سے مراد دین و دنیویت میں پیشوائی ہے، چنانچہ امام رازی نے لکھا ہے "ای یا ائمہ کون بک فی دینک" بلکہ لفظ امام اسی کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کی پیروی اور اتباع کی جائے چنانچہ جصاص میں ہے کہ اسماء الامامة مستحق لمن یلتزم اتباعہ و الاقتداء بہ فی امور الدین و الدنیا" تو رات میں بھی حضرت ابراہیمؑ عیدارہم کی اس مامت کا تذکرہ ہے، فقہاء نے اسی آیت سے یہ نکتہ بھی نکالا ہے کہ دین ہی کی کامل اطاعت، انسان کو امامت کے مقام و منصب تک پہنچاتی ہے اور نبی اکرام کے بعد اولیٰ راشد، علماء امت اپنے اپنے علوم و اخلاص، تقویٰ و تدبیر کے اعتبار سے اس مقام عالی کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ جصاص میں ہے کہ "فالانبياء علیہم السلام فی اعلیٰ مرتبۃ الامامة ثم خلفاء الراشدون و بعد ذلك ثم العلماء والقضاة العدول ومن الزمر اللہ تعالیٰ باقتدائهم ثم الامامة فی الصلوة و نحوھا"

فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم و اسمعیل کو حکم دیا کہ میرے مکان کو پاک و صاف رکھیں۔ بتوں سے اور تمام غیبت و گندی چیزوں سے، طواف کرنے والوں کے لئے، اعتکاف کرنے والوں کے لئے یعنی جو یہاں ٹھہر گئے ہیں اور جانسوز جانا نہیں ہوتے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حائفین سے غیر ملکی اور عائفین سے اہل مکہ یعنی وہیں کے باشندے مراد ہیں۔ رکع راکع کی جمع ہے۔ در سجود ساجد کی مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لئے بھی یہ مکان پاک و صاف رہنا چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو آپ اس کی جگہ بہاد بیجئے، اور کیونکہ یہاں میں وغیرہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس لئے حضرت ابراہیم نے اس کی بھی دعا فرمائی کہ یہاں رہنے والوں کے لئے چل چلواری کا بھی آپ انتہام فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا صرف مومنین کے لئے فرمائی یہ اس لئے کہ جب آپ نے امامت کے لئے دعا فرمائی تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ "امامت" کا جلیل منصب، نافرمانوں کو نہیں ملے گا تو حضرت ابراہیم یہ سمجھے کہ شاید پھل وغیرہ بھی خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں ہی کو عنایت فرمائیں گے اور اس لئے دعائیں آپ نے صرف مومنین ہی کا ذکر کیا۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں رزق میں ہمارے یہاں کسی کی کوئی تخصیص نہیں، ہم اسکو بھی دیں گے جو ہمارا منکر ہو لیکن چند روز کے لئے یا مختصر مدت کے لئے بھر اس کو کستاں کشتاں عذاب تہنم کی طرف لے آئیں گے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔

وَاذِیْرُفَعِ اِبْرٰہِیْمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاَسْمَعِیْ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ

اور جب انصار سے تھے ابراہیم علیہ السلام، یہاں خانہ کعبہ کی اور اسمعیل علیہ السلام کی اور یہ کہتے تھے کہ اسے جو رے در و دنگار دینے خدمت، ہم سے قبول فرما

الْعَلِیْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا

آپ خوب سے دار جائے والی ہیں۔ اے ہمارے رب۔ دکھانے کو یہاں اور یاد دہانی کے لئے اور ہمارے دل میں جی ایک سی جماعت پیدا کیجئے جو اپنی مطیع ہو اور دین کو ہمارے حق

مَنَّا سَكَنًا وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْہُمْ رَسُوْلًا مِنْہُمْ

اور جوہ کے احکام ہی بتلا دیجئے اور ہمارے حال پر رحم رکھئے اور اپنی حقیقت انکے میں بفرمایا جائے کہ ان کو سوائے اے ہمارے پروردگار اور اس جماعت کا امداد ہی میں کا

یَتْلُوْا عَلَیْہُمْ اٰیٰتِکَ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ وَیُزِکِّہُمْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ

ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان کو تو ان کو آپ کی آیتیں پڑھاتا ہو اور حکمت و کتاب کی تعلیم دیا کرے اور ان کو پاک کر دیں۔ بلاشبہ آپ کا مالک لغوہ کامل الاتقان میں

اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسمعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اے

بقیہ حاشیہ ص ۵۲ مفسرین نے لکھا ہے کہ "میں درہی" میں میں معصی ہے، ایسی ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا اپنی نام نسل

کے لئے امامت کی ہیں کی تھی بلکہ بعض صحابہ درہل افراد نے لئے، نفس ابو سعید میں ہے کہ "من تبعنی فیہ اے و جا عل بعض فرماتی"

مگر عدالت نے سے فرمایا کہ نبوت آپ کی نسل میں رہے گی لیکن اس کے لئے صلاح، تعوی، ایمان، عمل صالح ضروری ہے۔

میں آپ کی نسل سے ہونا کافی نہیں ہے۔ "عدلی" سے مراد ہی امامت اور پیروی کا مقام ہے، امام رازی نے لکھا ہے (بانی ہندو)

ہمارے پروردگار ہمارے سے یہ قبول کر یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اسے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنادے اور ہماری نسل سے ایک فرمانبردار امت پیدا کرے اور ہم کو ہمارے دینی قاعدے بتلا دے، اور ہمارے حاکم پر توجہ رکھ یقیناً تو بڑا توجہ فرمانے والا ہے بڑا مہربان ہے، اسے ہمارے پروردگار ان میں ایک پیغمبر انھیں میں سے بھیج جو انھیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انھیں کتاب الہی اور دلائل کی تعلیم دے اور انھیں پاک و صاف کرے یقیناً تو بڑا زبردست ہے تراکمت والا ہے۔

یہ مخلصانہ عا میں ان آیات میں ایک ایسے واقعہ کی اطلاع دی جا رہی ہے جو بہت پہلے پیش آیا، قواعد و قاعدہ کی جمع ہر جس کے معنی بنیاد کے آتے ہیں اور اصل میں اس کے معنی ہر وہ چیز جس پر کوئی دوسری چیز ہو، بنیاد کو بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ پوری عمارت اسی پر کھڑی ہوتی ہے، بنیادوں پر جب تعمیر کھڑی کی جاتی ہے تو وہ اب بجائے پست ہونے کے بلند اور نمایاں ہوتی ہیں پہلے زمین پر تھیں اور اب ادنیٰ ادنیٰ عمارتوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔

بیت سے یہاں خانہ کعبہ مراد ہے، مطلب یہ ہوگا کہ یہ دعاء ابراہیم اور اسمعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ اصل تعمیر تو حضرت ابراہیم کرتے تھے اور اسمعیل صرف ان کی مدد فرماتے، دعاء یہ ہوتی کہ اے ہمارے پروردگار اس خانہ کعبہ کو بنا کر ہم آپ کی ایک عبادت کر رہے ہیں آپ اسے ہم سے قبول فرما لیجئے، واقعی آپ دعاؤں کے سننے والے اور دونوں کا حال جاننے والے ہیں اور اسے ہمارے رب ہم کو اپنا مخلص بنا دیجئے یہ اسلمہ و جہدہ سے ماخوذ ہے یا پھر عاجزی کے معنی میں اس کا استعمال ہو، اس صورت میں اسلمہ سے ماخوذ ہوگا جو عاجزی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو یقین و عتماد کی دولت عطا فرما اور اسے ہمارے پروردگار ہماری نسل میں سے ایک جماعت مخلصین کی پیدا فرما بعض مفسرین کی رائے ہے کہ "من ذریتنا میں" بعضی کے معنی پر دلالت کر رہا ہے یعنی ہماری نسل میں سے کچھ ایسے ضرور ہوں جو آپ کی اطاعت ہی کو سب کچھ سمجھیں اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ "من" بیان کے لئے ہے یعنی سراپا اطاعت یہ جماعت ہماری نسل سے ہونی چاہئے۔

بقیہ حاشیہ ص ۵۳ ہذا العهد هو الامامة المذكورة في ما قبل

ط م سے مراد کافر اور فاسق دونوں ہی لئے ہے، ہم جیسا کہ صاحب مدارک نے لکھا ہے، آیت میں مفسرین نے یہ بھی گفتگو کی ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ امتحان، نبوت سے پہلے تھا یا بعد میں، بعض کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے ہوا کیونکہ امامت اور نبوت کا ذکر بعد میں آ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ جب وہ امتحان میں پورے اترے تو اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ "انی جاعلک للناس اماماً" اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد امامت کا مقام ملا، کیونکہ وحی آپ پر آئی اور وحی نبوت کے بعد ہی آتی ہے "انی جاعلک" کے الفاظ سے صاحب المنار نے یہ لطیف مستط کیا ہے کہ نبوت بھی چیز ہے، کبھی نہیں۔ البتہ سے مراد خانہ کعبہ ہے، نصاریٰ کعبہ کی قدامت کا بھی اسی طرح انکار کرتے ہیں جس طرح اس کے تقدس کا انکار انکی طرف سے ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی مضبوط دلیل آج تک انکی طرف سے اس سلسلہ میں پیش نہ ہو سکی بلکہ ہاں سمور قہر کو ماننا پڑا کہ یہ وہ معبود ہے جس کی قدامت عہد تاریخ سے برے ہے" متابہ سے مراد ایک ایسا مقام جہاں انسان بار بار جاکے اور دل نہ بھرے

"۱۲" مقام امن اگرچہ یہ صرف خانہ کعبہ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے لیکن مراد تمام ہی حرم ہے جیسا کہ فقہ جصاص نے لکھا ہے کہ "والمراد الحرم لا الکعبہ انحصاراً" سی من کار عام ہے کہ محدود حرم میں انسان تو انسان کسی جانور تک کی جاں بینا حرام ہے بلکہ وہاں کے درخت تک نہیں کاٹے جاسکتے۔ وائخذ من مقام ابراہیم مصلیٰ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا کر خطاب اگرچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا تو برصغور ۵۵

مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی مقبولیت، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صورت میں سامنے آئی
 یہاں ایک انکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں صرف اپنی نسل سے ایک سراپا اطاعت جماعت کی تخصیص کیوں فرمائی
 حالانکہ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ وہ دعا کرتے کہ خدا یا تمام دنیا کو اپنی عبادت اور غلصۃ اطاعت کی توفیق عطا فرما اس کا صل یہ ہے کہ
 آدمی کو مومن اپنے قبیلہ، خاندان، نسل سے فطری تعلق ہوتا ہے پس یہی طبعی اور فطری تقاضہ ہے جو بے اختیار زبان پر آجاتا ہے
 ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء و عیسیٰ علیہم السلام بھی ان فطری تقاضوں سے خالی نہیں ہوتے جو عام انسانوں کے طبعی تقاضے کہہ سکتے
 ہیں قرآن مجید نے ایک موقع پر اسی کی رعایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا "قُوا لَفْسِكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَاراً" یعنی تم خود کو اور اپنی
 اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ حالانکہ جہنم سے بچانے کی کوشش تو تمام ہی دنیا کے لئے ہونی چاہئے نہ کہ صرف اپنے لئے اور
 اپنے متعلقین کے لئے بات اصل میں وہی ہے کہ ابی حفاظت اور اہل و عیال کا تحفظ اللہ کی خواہش ہے اسی کے پیش
 نظر یہاں یہ مخصوص ارشاد فرمایا گیا۔ ابراہیم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ ہم کو ہمارے دینی قاعدے بتلا دے، صرف
 حج کے سلسلہ کے یا پورے دین سے متعلق احکام و قوانین۔

اور ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرما دیجئے اور ہو سکتا ہے کہ یہ دعا صرف اپنی نسل کے لئے ہو کہ
 ان سے جو کچھ لعزتیں ہوں ان کو معاف فرمائے واقعی آپ تو بڑے توجہ فرمانے والے اور سراپا رحمت ہیں اور اسے پروردگار

فقیر حاشیہ ص ۵۵ کو ہے لیکن آپ کے واسطے سے پوری امت مخاطب ہے چنانچہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ "الخطاب لامۃ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم" یہ پھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے اب بھی ایک حجرہ میں محفوظ ہے۔ حج کے موقع پر اس حجرہ
 کے سامنے طواف کے بعد در رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ حنفیہ کے یہاں یہ نماز واجب ہے چنانچہ جصاص میں ہے کہ "یدل علی لزوم
 رکعتی الطواف" عہد نامہ یہاں امونا کے معنی میں آیا ہے چنانچہ زحمتی نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ "امونا ہما حضرت اسماعیل
 حضرت ابراہیم علیہم السلام کے سب سے بڑے فرزند تھے، حضرت ہاجرہ کے بطن سے تولد ہوئے تھے عمر تریف حسب روایت تو رات
 ۱۳۷ سال کی ہوئی۔ قبیلہ قریش آپ ہی کی نسل سے ہے اور اسی لئے آپ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے "سورۃ اعلیٰ" میں "طہرا" طہارت
 سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم میں نہ ظاہری نجاست ہونی چاہئے نہ باطنی یعنی شرک و کفر بھی اس حدود سے قطعاً ختم ہو جائیں۔ صاحب المنار
 نے لکھا ہے کہ بلاغت قرآن ہے کہ طہارت کا حکم دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ پاک کس حیر سے کیا جائے، اور یہ، جہاں دو بہام رکھا ہی اس لئے گیا تاکہ
 ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنے کا، اہتمام ہو دلویذ کر مایجب ان یطہروا منہ، لیثمل حمیم الرحس الحسی والمعوی کالشراک
 وامننا فہ والنحو والرفق والتنازع فقہار نے طہرائی کے الفاظ سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مساحد کی معافی فرض ہے
 آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نقل کی جا رہی ہیں کہ آپ نے دعا کی کہ خدا تعالیٰ ان حدود میں ہمیشہ امن و امان رکھے اور یہ دعا قبول ہوئی
 آج حدود حرم میں وہ اس ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں اس کی نظیر نہیں ملتی، دور دراز سے قافلے چلتے آتے ہیں راتوں کو سفر، اور نئی دق صحرا میں
 مسافرت لیکن نہ غارتگری، نہ لوٹ مار، دوسری دعا یہ فرمائی کہ مکہ کے باشندوں کو عمدہ اور بہترین مہل ہمیشہ کھانے کے لئے ملے رہیں دعا یہ بھی
 مقبول ہوئی اور آج ہر قسم کے بہترین مہل، میوے، ترکاریاں، غلے، حرم میں جہاں چاہے خرید لیجئے، درحیث یہ کہ غلا و گرم و خشک ہر قسم کی چیزیں
 کا ہمایا ہونا بظاہر ممکن بھی نہ تھا۔ جلالین میں اس موقع پر یہ روایت بھی آئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت
 جبریل کو حکم دیا اور انھوں نے طائف تمام یا فلسطین سے اکھاڑ کر حرم کے قریب لا رکھا اور طائف، بھیلوں وغیرہ کی سب سے بڑی سڑی
 ہے۔ محقق آلوسی نعمانی نے لکھا ہے کہ یہ روایت اگر صحیح ثابت ہو جائے تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعد امر نہیں ہے وھذا علی
 نقیصہ مختصر عن بیحا عن قدرة الملك القادر جل جلالہ حضرت ابراہیم کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام

”امت مسلمہ میں ایک رسول بھیج جو انہیں میں سے ہو، خدا تعالیٰ نے اس دعا پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے جدا علی حضرت ابراہیم کی دعا پر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں یہ رسول ایسے ہونے چاہئیں جو لوگوں کو آپ کی وحدانیت کے دلائل سنائیں اور آپ انبیاء علیہم السلام کی وحدانیت سے متعلق جو کچھ نازل فرمائیں ان تک پہنچا دیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں، حدیث اور فہم قرآن کے سبق دیں، شرک اور تمام باطنی و ظاہری گندگیوں سے ان کو صاف کریں و افعی آپ یہ تمام دعائیں قبول کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت غالب ہیں اور ساتھ ہی حکمت ہیں، اس لئے جس کو قبول کریں اور جس دعا کو قبول نہ کریں وہ آپ کی کسی حکمت کے مبنی ہو گا عین

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَلْيَسْأَلْ سَفِيهَ نَفْسِهِ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي

اور ملت ابراہیمی کو تو یہی روگردانی کرے گا جو اسی ذات ہی سے احمس ہو اور اور ہم سے اس (ابراہیم علیہ السلام) کو دنیا میں منتخب کیا اور اسی

الَّذِي نَبَّأَهُ وَرَأَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ

کی بدستدادہ آخرت میں بڑے لوگوں میں سے تمہارے جہاں میں مگر ان کے پروردگار سے فرمایا کہ اطاعت احیاء کرو انہوں نے عرض

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ طِبْتِي

کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی۔ اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام) اسے بیٹوں کو اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام، بھی میرے

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝

بیٹو! اللہ تعالیٰ نے اس میں (اسلام) کو تمہارے لئے منتخب فرمایا ہے سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا

اور سادہ سے کہ اگرچہ اسلام کے مذہب سے کون بھرے گا مگر وہی جس نے خود کو امتق بنالیا ہو، اور ہم نے تو ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، اور آخرت میں تو وہ صاحبیں ہی میں شمار ہوں گے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ حکم بردار ہو جاؤ وہ بولے میں حکم بردار ہوں اس پروردگار کا جو سارے جہاں کا پروردگار ہے اور ابراہیم کی ہدایت

بغیر حاشیہ حدیث کسی درجہ دعاؤں میں محتاط ہوتے ہیں امامت کے معاملہ پر قیاس فرما کر رزق کے معاملہ کو بھی مومنین کے لئے خاص فرمایا، اللہ اکبر، رضا الہی کی طلب میں یہ حدود ستاسی۔ اگرچہ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں ایمان کے صرف وہی جز ذکر فرمائے ہیں میں ایمان تھا اور ایمان بالآخرۃ لیکن مرد ایمان کامل ہی ہے اندھی سے کھاسے کہ ”لما کان الایدن باللہ و بالیوم الآخر یتضمن الایمان بحجہ صحیح ما یجب ان یؤمن بہ اقتصار علی ذلک“

ع قرآن مجید الفاظ کے استعمال کرنے میں نہایت محتاط ہے وہ ہمیشہ وہی لفظ استعمال کرتا ہے جو صورت و افاد کی مکمل تعبیر و ترجمانی کرے، یرفع کا لفظ اس موقع پر اختیار کی صرف یہ بتانے کیلئے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بہت پہلے حضرت آدم رکھ چکے تھے اب ابراہیم بیاد میں ہیں انھارے تھے، بلکہ پہلی بنیاد پر، ایک تعمیر یا عمارت کھڑی کر رہے تھے لیکن اس موقع پر عام مفسرین نے جو چند واہی اور غور و آیات نقل کی ہیں جن میں بتایا گیا کہ خانہ کعبہ آسمان سے اترا، یا حجر اسود و یوہ سے متعلق ہے سرد پا قیسے، انہیں کو انہیں کر کے محقق عمر علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ سب قیسے غلط اور زوائد بے بیاد ہیں، لکھتے ہیں ”اشیاء لم یتضمنها القرآن العظیم ولا الحدیث الصحیح و بعضها یناقض بعضها“ یعنی ان واقعات و قصص کا قرآن نے ذکر کیا۔ حدیث میں تذکرہ بلکہ یہ خود ایک دوسرے کی تردید کرنے والی داستانیں ہیں۔ تعریضاً اس ہی اعجاز میں المنار میں پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے فقہاء نے نکتہ نکالا ہے کہ ہر نیک کام کے بعد دعا کرنا مستحب ہے چنانچہ نماز کے اختتام پر دعا یا روزہ افطار سے کے بعد دعا یا سب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے و باقی برص

کر گئے اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب بھی دیہی ہدایت دے گئے تھے اپنی اولاد کو کہ اے میری والدہ واقعی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین انتخاب فرمایا سو ایسا قطعاً نہ ہو کہ تم مرتے وقت بجز مسلمان کے کچھ اور ہو۔

یائے ابراہیمی یہ استفہام انکاری ہے یعنی سوال مقصد نہیں بلکہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والوں کو تنبیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد اور ملت، ابراہیمی کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک واضح حق ہے جس کا نام ملت ابراہیمی پر ایک سچائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی امت کہلاتی ہے پھر اس کو اختیار نہ کرنا بلاشبہ حماقت ہے زحاج نے لکھا ہے کہ ملت کے معنی، سنت اور طریقہ کے آتے ہیں۔

ترکیب نحوی "الامین" مرفوع ہے "یرغب" میں جو ضمیر ہے اس سے یہ بدل واقع ہوا ہے اور بدل کی یہ ترکیب صحیح ہے اس لئے کہ "من یرغب" کلام غیر موجب ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کہیں "هل جارك احد الا زيدا" اس ترکیب کے پیش نظر معنی یہ ہوں گے کہ ملت ابراہیمی سے کوئی اعراض نہیں کر سکتا بجز اسی شخص کے جو کہ، حق اور سفید ہو جس نے نہ کچھ سوچا ہو اور نہ سمجھا ہو گویا کہ سفید، جہل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس طرح عربی میں جہل کا لفظ ہوتا ہے ایسے ہی سفید بھی یہاں متعدی نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "یسفہ فی نفسه" کے معنی میں ہو اور اس میں اسی طرح حذف ہوا ہو جیسا کہ "من التمر" کے ارشاد و اختار موسیٰ قومہ میں "من" محذوف ہے یا "علی" اس ارشاد و بانی ولا تخوضوا عقداً النکاح میں محذوف ہے یہ دونوں ترکیبیں زحاج سے منقول ہیں، فراموشی کہتے ہیں کہ یہ حال ہوسے کی بنا پر منصوب ہے لیکن یہ نوباً نکل ہی غلط ہے کیونکہ معرذ ہے جس کے تیز ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو ایسی خصوصیات ہیں جن کے بعد ان کے طریقہ اور دین کا انکار کرنے والا یقیناً، حق ہی ہوگا ایک تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں برگزیدہ تھے اور دوسری خصوصیت یہ کہ وہ آخرت میں صاحبین میں شمار ہوں گے ایسے جامع صفات شخصیت کے طریقہ میں جو غیر فلاح ہوگی، اس کا ہوں نہ کرنا واقعی بس احمق کا کام ہے۔

آگے حضرت ابراہیم کی برگزیدگی پر ایک خاص واقعہ، شہادت کے طور پر پیش فرما رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم سے ہم نے ایک موقع پر کہا کہ ابراہیم اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو اطاعت کرو اور یقین کی روت جمع کرو پس اتنا ہی کہنا تھا کہ ابراہیم نور ہوئے کہ اسے ہر سے پروردگار، میں تو آپ کا ہر حال میں مطیع و منقاد ہوں اور اسی ملت و طریقہ یہ اس کلمہ یعنی اس حدیث "لو فداکم عنہم" کی ابراہیم علیہ السلام نے، اپنی اولاد کو اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی انھوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ اے بیٹوں خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک دین تجویز فرمایا جو تمام ادباں میں منتخب اور پسندیدہ ہے یہ دین اسلام ہے اور خدا تعالیٰ نے

بقیہ حاشیہ ص ۵۶

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی و رسول اسمعیل سے مبعوث ہوا ان کو کتاب و سنت و حکمت کی تعلیم دے، اس کے معلوم ہوا کہ ایک رسول کا پیغام صرف وحی پہنچانے پر ختم نہیں ہوتا بلکہ کتاب الہی پہنچانے کے بعد وہ اس کی تشریح تفسیر اور تبیین بھی کرے، خدا تعالیٰ واقعی سزا دے ایسے منکروں حدیث کو جن کے طاعونی امام، اسلم حیراج پوری، پردیز، برق و غیرہ ہیں کہ تفسیر کو صرف ایک ڈاکیہ در ہر کارہ ہی جادو یاد رہے کہ سکر بن حدیث پر تمام امت نے با اتقان کفر کا فتویٰ لگایا ہے اور غالباً غلام احمد قادیانی بعد اللہ علیہ کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ تمام امت نے اس کا حدیث کے فتنہ کو کفر کا موجب قرار دیا۔

حکمت سے مراد چیزوں کو اس کے واقعہ پر رکھنا یا دین کی صحیح سمجھ، یا حدیث دارماداب و سوسن شریعی، اللہ تعالیٰ کے حکم، ہر حال اس میں تمام احکام، بن اور شریعت کے سب ہی مقاصد آتے ہیں ائمہ میں ہے کہ "والمراد بہا اسل والاحکام الدینیۃ والشرائع الدینیۃ" دینی احکام و دینی شریعت۔

اس کو اختیار کرنے کی تم کو تو حق بھی عطا فرمائی سو اب تمہاری موت اسی دین اسلام پر آتی چاہئے گو یا کہ اس آیت میں ہمیشہ اسلام ہی پر رہنے کا حکم ہے یہ مطلب نہیں کہ زندگی کے ایام تو کسی اور دین پر گزاریں اور جب موت آنے لگے تو اسلام قبول کر لیا جائے اسے یوں سمجھیے کہ آپ کسی سے کہیں کہ میں نماز شروع و ختم کے ساتھ پڑھا کر دوں اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز بغیر شروع کے پڑھو ہی موت پڑھو تو شروع کے ساتھ ورنہ چھوڑ دو، البسا مطلب تھا تو بالکل ہی غلط ہو گا بلکہ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ نماز تو پڑھنا ہی ہے ہاں شروع کے ساتھ ہو تو یہ نماز کا اعلیٰ درجہ ہے

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ

بہنہ خود (اس وقت) موجود تھے جو وقت یعقوب (علیہ السلام) کا آخری وقت آیا (اور) جس وقت انھوں نے اپنے بیٹوں کو پوچھا کہ تم لوگ جسے عبادت کرتے ہو

بَعْدِي ۚ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

کی پسند کرو گے انھوں نے (بالا اتفاق) جواب دیا کہ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جس کی آپ اہل گھر کے بزرگ (حضرات) ابراہیم، اسماعیل و اسحق پرستش کرتے آئے

إِلَهًا وَاحِدًا ۚ وَخُنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

ایک ہی معبود (تو وحدہ لا شریک) اور ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ یہاں پر گزری ایک جماعت تھی جو گذر چکی۔ ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا درمیان سے

وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

کام تمہارا کیا ہوا آئے گا اور تم سے ان کے کئے ہوئے کی پوچھ بھی نہ ہو گی۔

فرماتے ہیں بھلا کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب کا وقت وفات قریب ہوا انھوں نے اس وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بولے ہم عبادت کریں گے پڑ پڑے باوجود ابراہیم، اسماعیل، اسحق کے معبود کی اس معبود واحد کی اور ہم تو اس کے حکم بردار ہیں یہ ایک جماعت ہے جو گذر چکی، ان کے آگے ان کا کیا ہوا آئے گا، اور تمہارے آگے تمہارا کیا ہوا، اور جو کچھ وہ کام کرتے رہے اس کی پوچھ کچھ تم سے نہ ہو گی۔

ایک سوال ام، منقطع ہے اور ہمزہ استفہام کے لئے نہیں بلکہ انکار کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب حضرت یعقوب کا وقت آخر ہوا۔ شہداء شہید کی جمع ہے جس کے معنی موجود و حاضر کے آتے ہیں، خطاب مفسرین کے قول کے مطابق مومنین سے ہے، یعنی اسے مومنین، جس وقت حضرت یعقوب کا وقت قریب آیا

بقیہ حاشیہ مشکۃ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم کو احکام دین سمجھا دیجئے گو یا کہ نبوت ہونے والی شخصیت دین کی مکمل تعلیم بھی دے کر مناسک دین کی تعلیم کا فرض انجام دے گی۔ ترکیہ کے قبو میں انسان اچھی مانیں سیکھتا ہے۔ اور تمام بری باتوں سے کسارہ کس ہو جاتا ہے ترکیہ کی تعلیم امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں آج بھی صحیح اور منہاج سنت پر قائم خانقاہوں سے برابر پھیل رہی ہے۔

عہ آیات کا حاصل یہ ہوا کہ ملت ابراہیمی تو فطرت انسانی کے ماسک مطابق ہے اسلئے انکار اور ترک انھیں لوگوں سے ہو سکتا ہے، جو فطرت کو تقاضوں کا غافل ہوں، اور فطری تقاضوں کا ترک جس وقت ہے لہذا اچھی ہی دین ابراہیم کو چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا تعالیٰ کے راستہ کے جواب میں اسلمت لوبی العلمین فرمایا تو یا کہ اسلام لائے اور خدا تعالیٰ پر ایمان کامل کی وجہ سے ماں میں گئی، مطلب یہ ہوا کہ میں آپ پر ایمان کیسے ملاؤں حالانکہ آپ دروغ بولنے والے نہ تھے، حاکم سنن ہی میں، ماکنہ کے سوا اور کوئی نہیں، راجحیت صرف آپ ہی کا کام ہے۔ پھر ایمان آپ کے سوا اور کس پر لایا جائیگا؟ تو ان کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ صاحبزادے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ، موت کا وقت اسان کے علم میں نہیں ہے اسلئے اسلام پر ہر وقت رجوع چاہئے، آیت کی یہ بھی ایک توجیہ ہے، ملا وہ ان توجیہات کے تو مفسر مدارک نے ذکر کیے۔

اس وقت تم تو موجود نہ تھے کہ تم کو معلوم ہو کہ انھوں نے کس سے اور کیا فرمایا پھر جو کچھ معلوم ہوا وہ صرف دجی کے ذریعہ ہی سے معلوم ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ام متصل ہو۔ اس صورت میں یہ ارشاد مومنین سے نہیں بلکہ یہود سے ہوگا کیونکہ وہی کہتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی وفات ہوئی یہود بیت ہی پر ہوتی ہے۔ تو اب ارشاد کا حاصل یہ ہوگا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہر نبی یہودیت ہی پر فوت ہوا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جبکہ یعقوب نے اپنی اولاد کو ایک خاص وصیت دین کے سلسلہ میں فرمائی اور جس سے تمہارے اس دعویٰ کی خوب تردید ہوتی ہے کہ انبیاء یہودیت ہی پر دنیا سے اٹھے ہیں۔

ترکیب نحوی

”اذ قال“ اس سے پہلے جو اذا آچکا ہے اسی سے یہ بدل ہے ان دونوں میں عامل شہدا رہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو حضرت کافرن بنالیں، ”ما تعبدون“ میں، ”ما استفہم“ سے جس سے مقصود سوال ہے یہ ”ما تعبدون“ کی وجہ سے محل نصب میں ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہاں پر ”ما“ بالکل عام ہے اور ہر چیز کو شامل ہے بعض مفسرین کی تحقیق کے مطابق یہ معبود کی صفات سے بھی متعلق سوال ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ عربی میں کہیں کہ ”ما معبود“ یعنی سعید طیب ہے یا غیبہ؟

بہر حال حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس سوال پر ان کے تمام بیٹے بولے کہ ہم آپ کے بعد آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسمعیل و اسحق علیہم السلام کے معبود برحق کی عبادت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے اپنے جواب میں حضرت اسمعیل کو بھی آباء و اجداد میں شمار کر لیا۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں یہ غالباً اس لئے کہ چچا اپنے حقوق و مراتب کے اعتبار سے والد ہی کے درجہ میں ہوتا ہے چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ بس میرے آباء و اجداد میں اب یہی رہ گئے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے یہ بھی کہا کہ وہ معبود برحق جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں

ترکیب نحوی

”و نحن له مسلمون“ نعت کے فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے، یا پھر نعت پر اس کا عطف ہے اور یہ جملہ ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جملہ معترضہ ہے جس سے تاکید مقصود ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہ اے یہود، یعقوب، ابراہیم اور ان کی اولاد جو سب کے سب موحد تھے ایک پاکیزہ صفات جماعت جو ختم ہو گئی، اور یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا عمل اسی کے کام آتا ہے کسی کا عمل دوسرے کے لئے مفید نہیں اس لئے جو انھوں نے کیا انھیں کے لئے فائدہ بخش ہے تم کو، اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ اس لئے فرمایا کہ یہود اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے اور یہ بے جا اعتماد، خود ان کو نیک عمل سے روکتا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی حقیقت صاف کر دی کہ انھوں نے جو کچھ بد عملیاں (اگر) کیں تو ان کا مواخذہ تم سے نہ ہوگا

عہ ان آیات کہ شاہ نروں داعی کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ یہود نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہم کو اپنے دین کی دعوت دیجو میں حالانکہ یعقوب کی جب وفات ہوئی ہے تو انھوں نے یہودیت پر نفیس دایاں رکھے کا ہم سے جملہ لیا تھا، آیات نازل ہوئیں اور بایا گیا کہ یہود غلط کہتے ہیں یعقوب نے یہودیت نہیں بلکہ اسی دین برحق پر قائم رہے کی وصیت کی تھی جو انبیاء سابقین کا منتخب مذہب و دینا دیا ہے دانہ کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یعقوب پر جب آثار موت طاری ہوئے اور وہ سمجھے کہ اب وقت موعود قریب آگیا، یہ مراد نہیں ہے کہ جب موت اس پر طاری ہو چکی ظاہر ہے کہ مرے کو بعد کسی وصیت کا کیا سوال۔ بحر المحیط میں ہے کہ ”ی بالموت عن مقدانہ لانه اذا حضر الموت“ ”سبحان من لا یقول الموت“

اور یہ یہودی و شرعی بات ہے جس کو ہم نہت یہودی
لہرائی جو حد و تم بھی راہ پر گزراؤ گئے آپ کہنا ہے کہ ہم تو طلب ابراہیم (ہی اسلام) پر رہیں گے جس میں کچھ کام

میں نے دراصل اس کے متحرک ہوتے ہوئے جسم کو ایسا کر رکھے جس طرح کہ ایک اور، بلکہ حکم پر جو ہماری بات میں بھی آئی اور اس میں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل

در حضرت اسمعیل (علیه السلام) اور دلاور محبوب کی طرف بھی تھا اور اس تمام ذخیرہ پر بھی اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی ہو

تھوڑا سا بارش پڑا تو اس کے برادر کا کھڑوت اس کے بغیر سو کہ ہم اپنے حشر اس میں کسی ایک میں بھی تعمر نہیں کرتے اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔

سوار گروہ بھی، اس طرح توڑ کر اٹھا دیئے آؤں میں طریقہ سہتم (۱) اہل اسلام، انہماں لائے جو سہ گروہ بھی راہ (حق) میں تنگ حادوں میں اور گروہ رد گردانی کریں تو وہ تنگ

تو ہمیشہ سے، دوسرے عالم کی میں تو (کچھ لوگ) تمہاری طرف سے عذر کی سبب لیں، اللہ تعالیٰ سب سے ہم عاصی ہیں

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو راہِ بابِ ہوج ڈنگے، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں بلکہ ہم نے تو ابراہیم سیدِ مہی راہِ والے کا مذہب پالیا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہم پر امارا گیا اور خواہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور داؤد و یعقوب پر اتارا گیا اور جو عیسیٰ و موسیٰ کو دیا گیا اور اس پر خود دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا اور ہم اس میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے حکم بردار ہیں تو اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں ایسا ایمان جیسا کہ تمہارا ہے تو بیشک وہ بھی راہِ باگئے۔ اور اگر انکار کریں تو بس بڑی مخالفت میں پڑ

بقیہ شب ۵۹۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے مذکورہ مال سوال فرمایا حیرت ہے کہ تورات کے موجودہ نسخوں میں یعقوب علیہ السلام کی ردگ کی یہ آخری داستان سرے سے موجود نہیں، البتہ علماء یہود نے لکھا ہے کہ یعقوبؑ اپنی وفات سے کچھ پہلے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحتیں کی تھیں (۱) بت پرستی نہ کرنا، (۲) خدا کی بے حسی نہ کرنا، (۳) میرے جنازہ کو کوئی کافر اتار نہ لگائے پائے دیوش انسانکو پیڑ یا جلد، (۴) یسارحہ فرآن مجید میں مذکور واقعہ کی بہر حال ممکن نہیں تو بردی تا یہ کہ قرآن مجید نے اس موقع پر اسحق علیہ السلام کا نام پہلی ہی مرتبہ ذکر کیا ہے: اب حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادہ حضرت سارہ کو بعض کے پیدا ہونے عمر شریف یعنی حسب روایت تورات ۱۰۰ سال ہوئی۔ قرآن مجید نے اس موقع پر پہلی مرتبہ بنامار حبلناک اعمال کی مسئولیت کا سوال ہے وہ صرف اسی شخص سے ہو گا جس کی علی ردگ کی حمایت کی زد میں ہو، نہ تورات میں آج تک الفاظ موجود ہیں "میں خدا و مدخیر احد اغیور خدا ہوں تو اب داد و دلہ مذکاری کا بدلہ کی اولاد دیکھو سری اور چھٹی پشت تک میرے گیز رکھنے والے ہیں" لہذا ہوں اور یہ بھی کہ بعض کواٹ اپنے اصلاف کاٹے گا درجس کو تو اب اپنے اخلاف کو اعمال کا اس موقع پر یکتا، شکار میں تہر کہ حدایت انبیاء علیہم السلام کو کوئی شاہ سرزد نہیں ہوتا پھر قرآن مجید نے کیسے کہہ دیا کہ اس کو اس کی مارے میں تم ہی کوئی سوال نہ ہو گا۔ "وَقَسَّوْا عَمَّا ظَنُّوا يَصِلُونَ" جواب ہے کہ مقصود اس اشارے سے صرف اعمال کو کسب میں ایک دوسرے سے در داری و مسئولیت کی بھی ہر ایک کی لازم نہیں، تاکہ حضرت انبیاء علیہم السلام کے گناہ بھی ہوتے ہوں۔ روح المعانی میں ہے کہ الاعتراض بانہ مما لا ینبغی بشأن التذلیل کیف لا وہو منزهون عن کسب السیئات فمن این یتصور تحملاً علی غیرہم حتی یتصدی بامیان انتفاضہ وانت تعاونہ اذا کان المقصود سوق ذلک بطریق

ہیں سو اب اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلہ میں ہے اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ (۱)۔ ۱۵۔

یہودیت و نصاریت کی دعوت اور اس کا جواب

یہاں سے یہود و نصاری کی اس جسارت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اسلام کی حقانیت و صداقت کے تذکرے انبیاء کی زبانی سننے کے باوجود بجائے اس کے کہ مسلمان ہوں خود مسلمانوں کو یہود یہودیت کی اور نصاری نصاریت کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان گمراہی میں الجھے رہیں گے تا وقتیکہ ہمارے دین اور ہماری ملت کو اختیار نہ کریں۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس احقانہ مطالبہ کے جواب میں کہو، کہ ہم تو ملت ابراہیمی کا اتباع کرتے ہیں اور معلوم ہے کہ ابراہیمؑ نے تمام غلط ادیان کو چھوڑ کر، دین حق کو اختیار فرمایا تھا اور وہ مشرک نہ تھے، لہذا اس آخری ارشاد سے یہود و نصاری پر تعریض ہے کہ تم حضرت ابراہیمؑ کی اتباع کا دعوی کرتے ہو اور ساتھ ہی شرک و کفر کی آلودگیوں میں ملوث، حالانکہ ابراہیمؑ کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ ان کا بے داغ ایمان و یقین، ہر قسم کے شرک سے پاک و صاف تھا۔

پھر مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ ان یہود و نصاری سے کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، قرآن مجید پر ایمان لائے اور اس ذخیرہ وحی پر جو انبیاء سابقین پر اور ان کی اولاد پر نازل ہوا۔ اسباط و سبط کی جمع ہے۔ پڑھتے کو کہتے ہیں اور تو، اسے کو بھی چنانچہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سبط رسولؐ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ کچھ انبیاء پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کر دیں۔ جیسا کہ گمراہی کی اس وسیع و خلیج کو تیار کرنے کا کام یہود و نصاری نے انجام دیا ہے۔ مسلمان تو بس، اللہ کا فرماں بردار اور اپنے ذہن کی غلامی سے بہت دور ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر یہ یہود و نصاری مسلمانوں کی طرح مکمل ایمان لے آئیں تو یہ بھی راہ یائیں، آیت کا یہ حصہ بظاہر مشکل ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا نظیر ہے حالانکہ خدا تعالیٰ نظیر و مثل قطعاً نہیں رکھتا، آیت کو حل کرنے کے لئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ "بمثال" میں بارزائد ہے، اور "مثل" ایک مصدر محذوف کی صفت ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سب الہا ایمان لائیں جیسا کہ مسلمانوں کا ہے تو ہدایت گویا کہ انھوں نے پائی اس توجیہ پر کہ میں موجود ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہوگی اور بارگوزائد قرار دینا مناسب ہوگا، تاکہ معنی ٹھیک ہو سکے اور عقیدہ کے اعتبار سے کوئی غلط معنی پیدا نہ ہوں، قرآن مجید میں ملکی نظیر یہ آیت ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ عملہا یہاں بھی محققین نے بارگوزائد قرار دے کر کہا کہ اصل عبارت جزاء سیئۃ عملہا ہے جیسا کہ یہی بات ایک دوسری آیت میں خود خدا تعالیٰ نے فرمائی جزاء سیئۃ سیئۃ عملہا اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مثل کا لفظ زیادہ ہے اور صرف اتنی بات بیش نظر ہے کہ "فان امنوا بما امنتم بہ" کہ اگر یہ اس پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے اس آخری توجیہ کی تائید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرارت سے بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کی قرارت میں مثل کا لفظ موجود نہیں ہے صا الذی کے معنی میں ہے اس کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ابی بن کعب کی قرارت میں بالذی آمنتم بہ کے الفاظ ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ بارگوزائد میں استعانت کے لئے ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اگر یہ یہود و نصاری ایمان مانیں اور اس شہادت کی امداد کریں تو شہادت دے کر تم ایمان لائے تھے تو پھر یہ بھی سمجھئے کہ ہدایت یا ہمو گئے بہر حال اس آیت کو ہر سنت کے مطابق ماننے کے لئے کہ حد تک کی کوئی نصیر و مثل نہیں ان توجیہات میں سے کوئی توجیہ کرنا پڑے گی۔

اور اگر اس مطالبہ پر یہ یہود و نصاری بجائے قبولیت کے اعراض و انکار کریں تو یقین جانیے کہ ان کا محبوب حق و صداقت کی تلاش نہیں بلکہ عداوت ہے، عناد ہے جس کا مظاہرہ یہ کرتے رہیں گے، اور ان کی معاندت و دشمنی سے چندوں فکر بھی نہ کیئے خدا تعالیٰ آپ کی طرف سے دفاع کے لئے پوری طرح تیار ہے اور اس کی مدافعت بالکل کافی ہے اس آیت سے عاف معلوم

میں جھگڑا کرتے ہو یا اس پر جھگڑتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو چھوڑ کر عرب سے "خاتم النبیین" کیوں مبعوث کیا، اور کہنے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ اب کسی پر وحی نازل کرتا تو ہم پر کرتا۔ اور ان باتوں سے تمہارا مقصد خود کو نبوت کا مستحق سمجھنا ہوتا ہے حالانکہ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی ہم سب اسی کی مخلوق ہیں تو وہ اپنی رحمت و نبوت و وحی سے جس کو چاہے سرفراز فرما دے (پھر اس عطیہ الہی پر ہم سے خواہ مخواہ جھگڑنا کس حد تک معقول ہے) اور تم اس بات کو نہیں جانتے کہ تمام معاملات کی بنیاد "عمل" پر ہے اور ظاہر ہے کہ جس طرح تم عمل کرتے ہو اسی طرح ہم بھی عمل کرتے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ عمل کس کا مقبول ہے (لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہر قسم کے مشابہ شرک سے پاک ہے، جبکہ تمہارا یقین و ایمان شرک و کفر کی آلودگی سے طوشت اور غالباً اس کا تم بھی انکار نہیں کر سکتے کہ توحید ہی ایک ایسا جوہر ہے جس پر خدا تعالیٰ کی رحمتیں نازل فرمائی ہیں اس لئے نبی اسی طبقہ سے مبعوث ہونا چاہئے جو توحید پرستوں کا طبقہ ہو۔

اور ایک لطف کی بات یہ بھی ہے کہ تم حضرت ابراہیم، اسمعیل، اسحق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام کے بارے میں بھی مدعی ہو کہ وہ بھی یہودی یا نصاریٰ تھے، حالانکہ خدا تعالیٰ بار بار بتاتا ہے کہ یہ مومن تھے، رخصت تھے، مسلمان تھے اور مطیع و فرمانبردار، ظالموں انساں تو سوچو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا خدا تعالیٰ، خدا تعالیٰ کی شہادت و اطلاق قابل اعتبار ہے یا تمہاری بکواس؟ خوب سنلو، اللہ تعالیٰ کی اس مضبوط شہادت کا تم کو بخوبی علم ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم باطل پرست نہیں تھے، پھر اس شہادت غلطی کو چھپانا اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا اور اس ظلم کا ارتکاب تم ہی کر سکتے ہو خدا کا شکر ہے کہ ہم اس ظلم میں شریک نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقائق کو چھپانے کی تم کو پرانی عادت ہے یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمہاری کتابوں میں مسلسل پیشینگیئیں موجود ہیں لیکن تم انکو بھی چھپاتے ہو لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہ انبیاء کو جھٹلانا، حقائق پر پردہ ڈالنا اور اسی نوع کی برائیاں جو تم کر رہے ہو خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ان گرتوت کا وہ تم کو مزہ خوب چکھائے گا۔

نیکو کار لوگوں کی جماعت دنیا سے گزر چکی اور اسے یہود انبیاء یا تمہارے صاحبین ختم ہوئے، ان کا کیا ہوا انکے آگے آئے گا اور تمہارے اعمال تمہارے آگے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، مفسرین نے کہا کہ آیات کا یہ تکرار بار بار اس لئے ہے کہ مضمون کی تاکید ہو جائے، یا پہلی آیات میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق ارشاد تھا کہ وہ دنیا سے رحلت فرما چکے اور ان آیات میں یہود و نصاریٰ کے صاحبین کے متعلق فرمایا کہ وہ تو ختم ہوئے اب ان کے اعمال پر بھروسہ کر کے خود ترک عمل کرنا بالکل کی زندگی سوچو تمہارے لئے کس حد تک موزوں ہے عیہ

عہ قرآن شریف کے ان ارشادات میں جیسا کہ معلوم ہے کہ روئے سخن یہود و نصاریٰ ہی کی جانب ہے نصاریٰ میں خاص عادت بدستہر یا اسطیغ کی بھی یعنی بچ پیدا ہوتا تو زر درنگ کے پانی سے اس کو غسل دیتے اور کہتے کہ وہی پانی ہے جس میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے گویا کہ بدستہر کا عمل انکے یہاں وہی درجہ رکھتا ہے جو کہ ختنہ کا مسلمانوں کے یہاں ہے، قرآن مجید نے اس پر رد کرتے ہوئے کہا کہ وہی یہ تعبیر کس کام کی اصل میں اللہ کے اس دین کو اختیار کر دو جو اس نے فطرت انسانی کے مطابق تیار کیا ہے لیکن اس توجہ پر آیات نصاریٰ کے ساتھ خاص ہوجائیں گی کیونکہ دوسری تعبیر کا یہ عمل انھیں کے یہاں جاری تھا حالانکہ آیت میں خطاب یہود اور نصاریٰ دونوں کو ہے لیکن علامہ آوسی نے لکھا ہے کہ غالباً یہ تعبیر کا معنی اللہ دونوں ہی قوموں میں مہولاً جاری تھا اللہم الا ان یعبر ان ذلک القول کاشن فیما بینہم (روح، صفحہ ۲۷۵) کے لفظ سے معلوم ہوا کہ دین انسان کے رگ و ریبہ میں اس طرح سرایت کر جانا چاہئے جیسا کہ رگ و ریبہ کے ایک ایک جرم میں داخل ہو جانا ہے۔ (باقی حاشیہ ص ۶۵ پر)

عربی لغت کے اعتبار سے قبر سے جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کر کے انسان ماز پڑھے۔

فرماتے ہیں کہ ان امام کتہ جینیوں کے جواب میں آپ سب ایک جواب دیجئے اور وہ یہ کہ مشرق و مغرب بلکہ کل کائنات خدا تعالیٰ ہی کی ہوا اس لئے وہ جس کو چاہے سیدھی راہ لگا دے۔ "عراط مستقیم" سے مراد سیدھا راستہ ہے، مطلب یہ ہے کہ صحیح قبلہ کی جانب توجہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل سے ورنہ انسان خود کوئی قبلہ متعین کرے اور وہ صحیح بھی ہو یہ ناممکن ہے، آج واقعی قبلہ خانہ کعبہ جس کی طرف رخ کرنے کا مسلمانوں کو حکم ہوا اور ہو سکتا ہے کہ ان آیات کا مطلب یہ ہو کہ ساری کائنات خدا تعالیٰ کی ہے وہ جس طرف چاہیں رخ کرنے کا حکم غایت فرمیں میں میں کسی کو اعتراض کیوں ہو؟ بسطرح بیت المقدس قبر ہا اور اس پر تم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ایسے ہی اب خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا تو اس پر یہ جراثیم پائی کیا معنی رکھتی ہے؟

۱۔ محمد بن عبد القادر کا مکمل ایک بارہ مطالعہ کر چکے ہیں آپ کو یاد ہو گا کہ آخر پارہ میں لکھو مسجد الحرام سے متعلق تھی ۱۰ اس کی تعمیر اس کی قدامت و عہد پر دستاویز فرماتے ہیں کہ بعد از یہود و نصاریٰ اور مشرکین سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک خصوصی مناظرہ ہوا کہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ سب کچھ صحیح ہے جو یہ گمراہ فرقے کہتے ہیں یا ان بیانات کو صحیح اور واقعی سمجھا جائے جو خدا تعالیٰ کے ارشادات میں حضرت ابراہیم کے متعلق مسلسل یہ دعویٰ ہے، تو خلیل ہدیہ کے عظیم واقعہ کی بہترین تہمید تھی، بیت المقدس کی جانب مسلمانوں کی نمازیں، اس بات کا اعلان ہیں کہ ملت ابراہیمی سب کی مشترک وراثت ہے، لیکن حب خدا تعالیٰ نے، خانہ کعبہ کو جس کے معمار حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام تھے، قبلہ کی حیثیت سے مسلمانوں کو عنایت فرمایا تو ملت ابراہیمی کی اس وراثت میں یہود و نصاریٰ نے شرکت سے انکار کر دیا، درکنار سب سے صحیح طور پر ملت ابراہیمی کے وارث ہیں، اس لئے قدرتی طور پر خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، قدر کی حثیت مسلمانوں کے لئے مقرر ہوا چاہئے تھا گویا کہ گمراہوں کو مقابل میں ہدایت یافتہ اقوام و افراد کا امتیاز جو قدرت کی جانب سے ہمیشہ ہوتا ہے آج تو خلیل قبلہ کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں سامنے آگیا۔ اب دنیا اس معاملہ میں نہیں پڑ سکتی کہ ابراہیم علیہ السلام کا متبع کون ہے اور کون نہیں۔ اس مختصر سی تہمید کے بعد آئیے اور آیات ربانی کو علمی و تاریخی انداز میں بھی پڑھ لیجئے۔

تو خلیل قبلہ پر جو سوال محافلین کی طرف سے ہو رہا تھا کہ آخر یہ تو خلیل ہوئی کیوں، وہ کسی عقیدے، یا استفسار کی بنا پر نہیں بلکہ جس پہنچا لہذا اور تعریف کے طور پر تھا چنانچہ روح المعانی میں ہرگز "والا لا منتفعنا" لا نکارا" کیا یہ آیات تو خلیل قبلہ سے پہلے نازل ہوئیں یا بعد میں، مفسرین کا اثر اعلقہ ہی کہتا ہے کہ آیات کا رد، تو خلیل قبلہ سے پہلے ہوا جیسا کہ مدارک نے بھی یہی رجحان ظاہر کیا ہے۔ اس صورت میں "سبقوں" میں سین (س) ہو سکتا ہے کہ مستفیل کے لئے ہو اور معنی "مقرب" کے ہوں اور یہ بھی ہے کہ اس سے مقصود صرف تاکید ہو۔ اور معنی رما ماضی کے حاصل ہوں۔ لیکن ایک جماعت کی رائے ہے کہ آیات تو خلیل قبلہ کے بعد نازل ہوئیں جیسا کہ روح المعانی میں ہے "وقال الفقہ ان الایۃ نزات بعد تحویل القبیل" اس صورت میں (س) سے مراد ماضی ہے، فتح القدیر میں ہے کہ قبیل اس سبقوں سے "ذلت" سیکر، اس کے باوجود کہ صحیح اسی قول کو ہے کہ آیات تو خلیل قبلہ کے بعد نازل ہوئیں اور سین "استقلال ہی کے معنی دیتا ہے چنانچہ اندلسی نے کہ، المحیط میں لکھا ہے کہ "وسبق قول طاهر من الاستفسار" امام رازی نے بھی تقریباً ہی لکھا ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کا خدی بیت المقدس تھا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں قیام کے زمانہ میں اس بطرف رخ کر کے منار پڑھی بلکہ ہجرت کے بعد بھی مدینہ میں آپ کچھ مدت، بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رہے لیکن تمنا تھی کہ قبلہ، خدا ابراہیمی ہو چنانچہ ۱۶ ماہ بعد مدینہ میں تو خلیل قبلہ کا حکم آیا "السنفہا سے یہودی مراد ہیں جیسا کہ، ہی ری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں صاف موجود ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آیت عام رہے اور تو خلیل قبلہ پر اعتراض کرے دے سب ہی مراد ہوں چنانچہ ابن کثیر میں ہے کہ

وَالْآيَةُ حَامِتَةٌ مِنْ هَوْلَاءِ كَلِمَةٍ

برزنا کا احترام رکھا یا ، اور علیؑ کو العیاذ باللہ "دلدار" کہتے ۔

ترکِ کربھی

مکوذا مشہور ہے "شہداء غیر منصفہ کہیں کہ اس میں الف تائید موجود ہے اعلیٰ الناس "شہداء کا صاف ذکر
وہو کہ الرسول علیکم شہید" کا صنف "تکوذا" ہے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
کو ایک معتدل اور بہترین امت اس لئے بنایا تاکہ یہ امت ، قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کی جائے ، ورنہ خود اس امت پر
محمد رسول اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گویا کہ آپؐ کی شہادت پر شہادت ہوگی ایسا روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام امتیں خدا تعالیٰ
کے سامنے اس کا انکار کریں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا تھا کہیں گے کہ اسے خدا اگر آپؐ کا کوئی پیغمبر یا رسول ہمارے پاس آتا
تو ہم ضرور ان کی دعوت قبول کرتے ، توحید اختیار کرتے ، شرک نہ کرتے گمراہی کو چھوڑ کر راہ راست پر چلتے ، خدا تعالیٰ خوب جانتا
ہے کہ امتوں کا اپنے انبیاء کے متعلق یہ بیان بالکل غلط اور جھوٹ ہے لیکن ضابطہ کی کارروائی کے لئے ، خدا تعالیٰ حضرات انبیاء
علیہم السلام سے دریافت فرمائیں گے کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم نے میرا پیغام ان کو نہیں پہنچایا ، اس پر انبیاء عرض کریں گے کہ ہاں ہاں
ہم آپؐ کا پیغام ہمیشہ اور ہر حال میں مکمل پہنچاتے رہے یہ غلط کہنے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ بتاؤ تمہارے اس
بیان پر شاہد کون ہے ؟

انبیاء علیہم السلام عرض کریں گے کہ امت محمدیہ اس حقیقت کی شاہد ہے کہ ہم نے رسالت ، در پیغمبری کے
فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں کی ، امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام آئے گی ، اور شہادت دے گی کہ انبیاء رتبہ کہتے ہیں
اس پاکیزہ جماعت نے اپنے فرائض کو خوب ادا کیا ، اور کبھی کوئی بات نہ چھپائی اور نہ قابل بیان چیزوں کو چھوڑا ، اس پر
جناب باری عزوجل دریافت فرمائیں گے کہ تم جو انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بیان دے رہے ہو اس میں یہ ہے کہ خود تم کو
اس کا علم کیسے ہوا کیونکہ تم تو ان انبیاء کے دور میں تھے نہیں ؟

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام عرض کرے گی کہ اے اللہ یہ ہم کو آپؐ ہی سے معلوم ہوا کیونکہ اپنے یہ
تمام واقعات انبیاء کی تبلیغ اس راہ میں ان کی مخلصانہ کوششیں طویل جدوجہد کے عبرت انگیز واقعات قرآن مجید میں ذکر فرما
اور قرآن مجید ہم تک آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پہنچا ، آپ کے بیان کردہ حقائق و واقعات سب سے بڑی سچائی
ہیں جس میں غلط بیانی کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمائیں گے اور آپؐ سے آپ کی امت کے بارے میں
سوال ہوگا کہ بتائیے کیا آپؐ کی امت کی شہادت قابل اعتبار ہے ؟ وہ سرکار دو جہاں (فداہ روحی) اپنی امت کی شہادت
کے قابل اعتبار ہونے پر ایک شہادت عالی پیش فرمائیں گے ۔ اس حقیقت کو بھی مستحسب لئے کہ شہادت کبھی اس طرح بھی ہوتی
ہے کہ اپنے ایک چیز نہیں دیکھی اور اس کے متعلق صرف سنا ہے ، خصوصاً مشہور واقعات کے سلسلہ میں تو یہی ہوتا ہے کہ صرف
سننے پر شہادت دیجاتی ہے اور ایسی شہادت قابل قبول ہوتی ہے انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ ، ادائیگی فرض کے پر غلوں جذبہ
کی داستانیں اس قدر مشہور ہیں کہ سننا بھی دیکھنے سے کہ نہیں ، اس لئے امت محمدیہ کی شہادت عند اللہ قبول ہوگی ، یہ
سلسل روایت گویا کہ اس آیت متکوذا مشہور والحق کی ایک تفسیر و تشریح ہے ۔

یہاں ایک نکتہ قرآنی علوم کے متحققین کے لئے خاص طور پر توجہ کا طالب ہے کہ شہید ، معنی کے اعتبار سے
رقیب (نگراں) ہی کا مراد ہے اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے ساتھ "علی" صمد کے طور پر استعمال کیا ہے ، چنانچہ
ارشاد ہے کہ متکوذا مشہور علی الناس جیسا کہ فرمایا گیا کہ انت المرقيب علیہم بعض مفسرین نے یہ بھی

لکھا ہے کہ امت محمدیہ اسی دنیا میں لوگوں پر شاہد ہے، اور ان حقائق میں اس امت کی شب و دن ہر وقت معتبر ہے جو حقائق قابل اعتبار شہادت سے ثابت ہو رہے ہیں اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اپنی امت کی شہادت کی توثیق کے سلسلہ میں ہے۔ انہیں آیات سے امام ابو منصور ہاتریدی نے استدلال کیا ہے کہ "اجماع امت" حجت ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو عادل فرمایا اور اس کی عدالت کی تعریف فرمائی اور یہ سب جانتے ہیں کہ عدالت ہی ایک ایسا وصف ہے جس سے انسانوں کی شہادتیں قابل قبول مہترتی ہیں اس لئے جب امت محمدیہ کسی بات پر متفق (اجماع امت) ہو جائے اور اس کے درست و صحیح ہونے کی شہادت دے تو تمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو سنیں اور مانیں، عمل کریں اور اتباع سے گریز نہ ہوں۔

ایک ہم مسئلہ

آیات ربانی میں شہید و مرتبہ آیا ہے اور ہر بار صمد (علی) کے ساتھ، لیکن پہلی بار (علی) صمد کو شہید سے مؤخر کر دیا۔ چنانچہ فرمایا گیا "لنکون شہداً علی الناس" اور دوسری مرتبہ (علی) کو مقدم کر دیا، ارشاد ہے کہ "دنکون الرسول علیکم شہیداً" یہ اس سے کہ پہلی آیت میں یہ بتاتا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام تمام امتوں پر شاہد کی حیثیت سے پیش کی جائے گی اور دوسری آیت میں یہ سمجھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت صرف اپنی ہی امت کے حق میں ہوگی، مضامین و حقائق کے اس اختلاف کو ایک نکتہ کے ذمہ میں سمودینا بس حکیم علی اہل حق ہی کا کام ہے۔

نکتہ

ارشاد ہے کہ (لے محمد) وہ جہت جس کو آپ بطور قبلہ اختیار کریں گے یعنی کعبہ اللہ اس کا ایک مقصد ہے ان معنی کے پیش نظر التی کنت علیہا قبلہ کی صحت نہیں ہے بلکہ یہ جعلی کا مفعول ثانی ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں، خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، سبکیں ہجرت کے بعد آپ کو مدینہ کے قیام کے زمانہ میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ حکم، پیروؤں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے تھا۔ اور پھر قبلہ حقیقی یعنی خانہ کعبہ ہی کی جانب استقبال کا آخری حکم آگیا مقصد تحویل قبلہ سے یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا تھا کہ تحویل کے اس حکم پر کون اسلام پر قائم رہتا ہے اور کون محض قبلہ کی تبدیلی کے حکم کو سنکر، اسلام کو چھوڑتا ہے۔

اشکال و اس کا حل

آیت ربانی کے اس خاص جزو پر یہ اشکال ضرور پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہی ہیں اور ان کو خوب معلوم تھا کہ اسلام میں صدق کے ساتھ کون داخل ہو، اور کس کا ایمان اسلام فتنوں کی ضرورت سے متاثر ہونے کے قریب ہے پھر کیا ضرورت تھی کہ وہ مومنین اور فتنہا کو جاننے کے لئے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیں۔ ابو منصور ہاتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ چیزیں ہیں۔ ایک یہ علم کہ یہ سورہوں وقت پیش آئیں گے، اور دوسرے ان کے وقوع پر معلوم ہوا کہ وہ معاملات پیش آچکے، جب آپ یہ سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ ذل ہی میں خوب جانتے تھے کہ فلاں بات فلاں وقت پیش آئے گی۔ سو اس سلسلہ میں تو کچھ ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہاں اب جو فرما رہے ہیں کہ ہم جانتا چاہتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے ان کے بعد ان امور کے متعلق علم ہمارا مقصود تھا، مگر محض لوگوں کو سمجھانے کے لئے تھے۔ والے معاملات "اور یہی معاملات ہیں آچکے" ہوں گے۔ اس کو خدا تعالیٰ جانتے جانتے تھے۔ ابو منصور نے اسی لئے کہا ہے کہ شریعت نے ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ اس میں ہر جہ کو جاننے سے دور رکھے گا۔ مطلب ٹھیکرانا کہ ان چیزوں کے وقوع میں، سنے کے بعد کا بھی انکار اس میں علم نہ ہوگا۔ گوئی کہ اس میں کو وہ واقع ہی نہیں ہوئی تھیں پھر ان کے علم کا کیا مطلب ہاں جب واقع ہو چکے تو ان کے وقوع کا علم خدا تعالیٰ کے علم، زلی میں حاصل ہو گیا اس تقریر کو جو جہ پر جو تغیرات ہو رہے ہیں ان کا خلق خدا تعالیٰ کے علم سے نہیں بلکہ "معلوم" سے ہے یعنی علم کو خدا تعالیٰ کا ایک ہی حال میں رہا ہاں وہ "معلوم" پہلے موجود واقع نہیں تھا اب موجود بھی ہو گیا اور دفع بھی۔

دوسرے اس اشکال کا یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ خود نوحہ کرتے ہی تھے کہ کوئی مسلمان ہے اور کوئی منافق لیکن عام مسلمانوں کے لئے یہ جانتے تھے کہ ان دونوں میں امتیاز ہوجائے گا یا کہ علم اور جاننا "مقصود ہی نہ تھا بلکہ نیز و تبار پیش نظر تھا اور وہ بھی اپنے لئے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لئے، یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک دوسرے سے رفع پر فرمایا کہ لیسیم اللہ الخبیث من الطیب کہ اللہ تعالیٰ اچھوں اور بدوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ اس آخری توجیہ پر ایک اور اشکال ہو گا وہ کہ جب اللہ تعالیٰ خود جاننے کے ورپئے نہ تھے، بلکہ دوسروں کو علم کرانا اور بتانا مطلوب تھا تو "لعلہ" کیوں فرمایا: جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم خود جاننا چاہتے تھے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے ایسے مقبوض و مقرب بندے ہیں کہ ان کی سعادت و گویا کہ خدا تعالیٰ ہی کائنات میں اور ہو سکتا ہے کہ یہ پیرایہ بتانا۔ جاننے والوں کے لئے ایک لطف و مہربانی کا رنگ ہے جو ہے جیسا کہ ایک شخص آپ کے سامنے ہے اور وہ سونے کے نالقی یہ ہیں جانتا کہ یہ یکا لسی دھات ہے جو آگ میں بڑ کر پھیل جاتی ہے اور آپ خوب جاننے ہیں کہ سونا پھیلنے والی دھات ہے اب آپ اس سے کہیں کہ میاں ذرا سونے کو آگ میں ڈالو دیکھیں یہ پگھلنا ہے یا نہیں؟

ظاہر ہے کہ آپ اپنی اس گفتگو سے سونے کے متعین مخاطب کو ایک نئی بات بتانا چاہتے ہیں اور نہ آپ کا علم تو اس کے بارے میں بالکل کافی ہے۔

ارشاد ہے کہ یہ تحول تبد کا علم یا زمانہ کعبہ کو قبلہ بنایا یا پھر حانہ کعبہ جو قبلہ، لوگوں پر بڑا ہی ساقی گذر رہا ہے اور یقیناً شاق ہو گا بجز ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایہ دی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیرو میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو تردد تھا کہ تحول قبلہ کے بعد ان مسلمانوں کی نمازوں کا کیا حکم ہو گا جنہوں نے مدینہ میں تحول قبلہ سے پہلے، بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھیں اور ابی غانہ کعبہ پر بھی نہیں تھا کہ ان کی دفات ہو گئی آیا ان کو اجر ملے گا یا نہیں؟

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے "وہما" کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے یہ اس لئے کہ نماز میں میان ہی یہ فرض ہوتی ہے اور سو من ہی ایک ہی فرض کی حیثیت سے اس کو قبول کرتا ہے اور جماعت سے نماز کی ادائیگی و اہان ہی کی علامت ہے، گو اگر تشریح سے آخر تک ایمان ہی ایمان ہے، اس لئے ایمان سے نماز کے بعد بڑی جھوٹی اور حقیقت سے آفرین تعبیر ہے۔

بیت المقدس کی جانب نمازوں پر اجر کا وعدہ فرمایا کہ اس کی ایک دلیل بھی نہایت فرمایا ہے۔ ہے ہیں اور لطف یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ ہی کے اسرار میں ہیں ساہو ہی دیں جی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہرباں ہو۔ اور بہت رحیم و رافت کا تقاضہ ہے کہ ان کے کسی بھی عمل کو ضائع نہ کیا جائے۔ اہل بدعت کہتے ہیں کہ رافت میں رحمت سے زیادہ مہالذ ہے، رؤف در جسم قرآن مجید میں کثرت کجا استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ علو رحمن رحیم ساہو ہی دئے جانے میں ہے۔

تمام آیات پر مفصل گفتگو، تفسیری انداز میں محدث مدارک میں بھی آپ کو مل جائے گی لیکن کچھ اہم اور مادر معلومات عاکہ، مترجم آپ کی نظر کرتا ہے۔ "کن اللہ جعلنا کما تروہ وسطاً" گویا کہ ہمیں میں خدا تعالیٰ کے رضاء و اللہ ہی میں ایسا واسطہ کی تشریح ہے مطلب یہ ہے کہ ہدایت جو خدا تعالیٰ کسی خوش نصیب قوم کو عنایت فرماتے ہیں، سنی کا ایک شعبہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم و اسلام کے حق میں ہے۔ عاکہ اس امت کو امت ہدایت بنا یا گیا المنار میں ہے کہ وہ تو تصور ہو بہما فہم من قول اللہ ہدیٰ واسطہ کے معنی صاحب تفسیر مدارک نے وہ راحت سے بیان کئے، اور اقرآن، امام ہی مفسرین نے واسطہ کے معنی میں اسی وجہ کی تفسیر میں نظر رکھی ہے لیکن، امت، کس کس اعتبار سے واسطہ ہے اس کو مسید قطب شرافت فی علوم القرآن ہے، اچھے اچھے مدارک و معبود سے لکھا ہے، و دین کی معلومات کے لئے ہم بھی اس موقع پر کچھ نقل کرتے ہیں سید قطب سے لکھ ہے کہ (باقی بر صفحہ ۷۱)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ

ہم آپ کے منہ کا رخ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اس سے ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس سے آپ کی مرضی ہو دو، پھر یہ جہز (مازین) مسجد

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَارْت

حرام (مکہ) کی طرف کیا سمجھئے اور تم سب لوگ جہاں کہیں ہو موجود ہو اپنے چہرہ کو اسی (مسجد حرام) کی طرف کیا کرو اور

الَّذِينَ أُوتُوا الْإِسْلَامَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

وہ کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ (حکم) بالکل ٹھیک ہے (اور ان کے پروردگار بھی یہ طرف (دیکھ) اور اللہ تم اسی ان کا رد و قبول کچھ سمجھ نہیں ہیں

بے شک ہم نے یہ لیا آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف، لہذا سو ہم ضرور آپ کو متوجہ کر دیں گے، اس قبلہ کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں، اچھا اب نہ لیجئے، اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف، اور تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف اور جن لوگوں کو کتاب ملی ہے وہ بھی یقیناً جانتے ہیں کہ (یہ) قبلہ کا یہ حکم بالکل واقعی اور سچا ہے، ان کے پروردگار کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں ان کی کار و دانیوں سے۔

بقیہ حاشیہ حذف :- (۱) امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم امت وسطیہ زمانہ کے اعتبار سے، کچھ کو زمانہ کا وہ حصہ جس کو علم طہویریت کہا جاسکتا ہے اس امت کے دور پر ختم ہوتا ہے تو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دور پایا اس پر زمانہ، اسے طہویریت کی معصومیت نظر ہو، کو ختم کر کے، شباب کی پر قوت ساعتوں میں قدم کھڑا کیا، معصومیت کی اوج میں تھم رہی تھی اور نبوت کے ساتھ، سرری لفظ اھ ہے، تکلف اور مخاطب ہونے کے لحاظ سے کہتے تو کہ رستہ عقلی کی ابتداء تھی۔

ان بات کی خصوصیت اس سے چسپ و حریفانی درامائی قصور تھیروں کا نہ، اور ہر زمانے میں عقل کی جامع رہی ہے۔

(۲) یہ امت عقیدہ کے اعتبار سے بھی سادہ کی جا سکتی ہے، اس نے انکار، حالی، دعوت و چرنگا میں میں دور عرفان مادیت کے ذوالک، رنگزار، بلکہ یہ نظریات کے معانی، بنا "ہدایت" سے، نہ رہا ہے جس کو سمجھا سے کے سے ہم قسم دور روح کے تعلق سے تعبیر کر سکتے ہیں، جہاں جسم کے حقوق بھی پیش نظر ہوں دور روح کا حق بھی جواب ادا ہوتا ہو۔

(۳) یہ امت، فکر کے اعتبار سے بھی، سادہ ہے، یہ جو دے کے تامل، فکر، تدبیر، فوسب کی جا، دھڑوں میں عقل و تجربہ کی رو سے ہی دامن ہیں ہے۔ اور نہ یہ کہ "پہچیدت" کو کورا، عقیدہ کے تحت "لیا" اس کا معیار اس کے ماس کو اھل میں جو غافل قسم کے معیار میں جوچہ، ایروری، مرنی ہے اس کو ہنگام فکر میں کر لینا ہے، جو اس، مول و معیار سے جوڑ ہیں کھ، اس کا ضاد اب فکر اس کو جذب کرے سے بھی، اشار کرتا ہے "صداف" موس ہی کا سرمایہ ہے، جہاں مل جائے اس کو تے تو اس کی برعرا، اھ ہے۔

(۴) یہ امت اپنے مضبوط نظام کے اعتبار سے بھی، سادہ ہے اس کا سید، رنگی تو ہشت، کی خوشنک لہروں پر بے منزل سفر ہیں کرتا، نہ ہوا و ہوس کی راہ خالی پر اس کا کاروان عزم جادہ پیمایا، یہ لوگوں کی رد کی ماس، مگر دور سے نظام، مہیات کی شریعت کی ایک ٹھوس قیادت میں دیدتی ہے، اس کے زمام پر ملوکیت کا تسلط اور نہ ہی اپنے دھماکے و سوس کا دخل ہے۔

(۵) یہ امت اپنے نظم و نسق کے اعتبار سے بھی سادہ ہے، اس کے جزو کل پر شخصی اقتدار کی بدھیا نہیں، اور نہ ہی ہر جہت میں کر کھو کھو نعروں پر حوام کے غیر مسلم قافلے بلکہ اس کے نظم و نسق میں، سب سے بڑا انسان، توام کا سب سے بڑا خادم، جماعتیں، انوں شریعت کے (باقی برص)

قبلہ بنایا گیا

یہ اس پاکیزہ آرزو دنیا کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے پیغمبر خزانہ ماں سعید و سید و انس و اجرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ طہر میں پرورش پاری تھی کہ خدا تعالیٰ جلد از جلد قبلہ خانہ کعبہ کو بنادیں اسی آرزو پر آپ کی مبارک و منور آنکھیں نزولِ حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف اٹھ اٹھ جاتیں، آپ چاہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اس طرح ہو کہ سر مو کوئی مخالفت نہ رہے تا آنکہ فدا بھی دی ہو جو اس امام الموحدین کا رہا اور یہود سے پہلے ہی لفت ہو یہاں تک کہ ان کے ساتھ قبلہ کے معاملہ میں بھی کوئی شرکت و اشتراک نہ ہو اس کے ساتھ ہی عرب کے غیور انسانوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے بھی خانہ کعبہ، قبلہ کی حیثیت سے بہتر تھا کیونکہ خانہ کعبہ، عرب کے انسانوں کا سب سے پہلا عبادت گاہ، کز روح و ایمان و زیارت گاہ اور طواف کی جانے والی مقدس و بدو انوار عمارت تھی۔

اس پاکیزہ آرزو کی تکمیل کے سلسلہ میں حضرت ختی محل مجیدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے محمد، آپ کو بجائے بیت المقدس کے اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے جو آپ کو بہت محبوب ہے جس کی تمنا بہترین اور صالح مقاصد کی آئینہ دار ہے اور جس کے بارے میں آپ کی خواہش، آرزو، خدا تعالیٰ کی مشیت کے موافق ہے۔

اچھا لیجئے اب آپ اپنا چہرہ نماز میں اسی محبوب عمارت کی طرف رکھتے جس کو عام طور پر مسجد کسرا کہتے یا عظمت نام سحر یاد کیا جاتا ہے۔ شطر کے معنی جانب کے آتے ہیں یہ لفظ، خدا تعالیٰ کے غیب سے متعلق کامل علوم کی خوب شہادت دے رہا ہے گویا کہ خدا تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ دنیا کے ایک ایک گوشہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موجود ہوگی اور وہ بعد میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے عاجز ہوگی۔ اس لئے صرف خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنا ضروری قرار دیا۔ اس آیت میں ایک اور، غت بھی غور کیجئے اور سلف لیجئے خانہ کعبہ کا ذکر نہیں، بلکہ مسجد الحرام کا تذکرہ ہے یہ اس لئے تاکہ معلوم ہو کہ اصل مقصود، جہت قبلہ ہے نہ کہ خود خانہ کعبہ

بقیہ حاشیہ ص ۷۱ :- دو اکر پر گھومنا ہے والے انسانی نقوش، افراد جماعت کی طاقت، اور جماعتیں، افراد کی گراں۔

یہی جماعت اپنے فکر، عمل، عقیدہ، نظم و نسق، انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے پوری دنیا کے لئے خدا تعالیٰ کی ایک بڑی شہادت ہے اس مضبوط شہادت کی توثیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ابیاری اسی شہادت کو لیکر آئے انکی تکذیب پر آج بھی ہر امت شہادت دے رہی ہے اور آئے والی کل میں بھی یہی شاہد ہوگی۔ (فی ظلال القرآن جز ۲ ص ۷)

علامہ رتید رضا لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دنیا دو ہی طرح کے انسانوں سے سریز تھی، ایک انسانوں کا گروہ صرف کوثرانہ تقدیر کے ماتحت، قدرت کوئی کو مقصد زندگی بنائے ہوئے تھا یہ یہود تھے یا مشرکین اور دوسرا طبقہ روحانیت کو انسانی زندگی کا معیار سمجھتے ہوئے تھا۔ ترک و ان کا برقرار معرہ اور جسمانی لذتوں سے کمارہ کشی ان کے یہاں کو ششوں کا، تنہائی نقطہ عروج تھا انہیں عیسائی، صابئیں اور ہندوستان کے سرک پسند یا ست و نفس کشی کی بھی میں تھلسی ہوئی تھیں۔ اسلام آیا اور آپ سے ساتھ ایک عہد آفریں قوم کی زندگی، معیار شہادت بنایا گیا، یہ زندگی، حسن حقوق و جہت ہوئی تھی، ایک جسم دوسری روح، محتصر ہو گئے کہ اسلام نام ہی تمام حقوق انسانی کے اجتماع کا ہے، کیونکہ انسان ترکیب ہے جسم سے، روح سے، حیوانیت اور ملکیت سے، اسلام ان سب کے حقوق اور کرتا ہے سب کو ایک مناسب ضابطہ میں لا کر بے راہ روی سے روکتا ہے ہر اسارہ پہ پہ بھی یاد رکھئے کہ صاحب تفسیر مدارک نے "وما جعلنا القبلة التي كنت عليها" سے جو خانہ کعبہ مراد لیا ہے وہ سرجوش اور بعض علماء کا قول ہے نہ اکثر مفسرین اس بیت المقدس مراد لیے ہیں انصار میں ہے کہ "وهو صحنی علی قول الا قبلین"

۷۱ آیات سے معلوم ہو کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ابراہیمی کو اپنی امت کے لئے قبلہ کی حیثیت سے نہ صرف پسند فرماتے بلکہ تجویز و تبدیل کے حکم کے بے پناہ مشتاق تھے یہ اس لئے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے احبار کے لئے تشریف لائے تھے چنانچہ قبلہ کے معاملہ میں بھی آپ انہیں کی اتباع مناسب سمجھتے لیکن اس کو پیغمبر کی خواہش انسانی پر محمول کرنا سمجھت غلط ہو گا اصل یہ ہے کہ انبیاء را استدرا ہی ہے، (باقی ص ۷۱)

یہ روایت غالباً ہم کسی موقع پر ذکر کر آئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو تقدیراً مولانا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد خار کعبہ آپ کا حبیب متعین ہوا۔

فرماتے ہیں کہ مسلمان زمین کے کسی بھی گوشہ میں ہیں جب نماز پڑھنا چاہیں تو دعا کی طرف اہت رخ رکھیں اور دیکھو یہ اہل کتاب بھی خوب جانتے ہیں کہ قبلہ ابراہیمی ایک سچائی ہے کیونکہ یہی راسخون فی العلم دیکھتے چلے آئے تھے کہ نئی ذرا کرنا دو قبلوں کی جانب نماز پڑھیں گے کچھ مدت بیت المقدس کی طرف اور پھر قریب مدت تک، عاتق کعبہ ان کا قبلہ ہو گا لیکن اس تجویز قبلہ پر ایک ہنگامہ کھڑا کئے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ ان کی ساری کاروائیوں سے خوب واقف ہے آیت ربانی میں یہ سارا حصہ اگر یعملون پڑھا جائے تو آیت کافروں کے لئے ایک وعید ہے کہ تم کو تمہارے اس اعراض و بکار اور قبلہ کے معاملہ میں اختلاف پر ہم پوری پوری مرادیں گے۔ اور اگر ”تعملون“ ہو تو مسلمانوں سے ابک وعدہ ہو گا کہ قبلہ کو کسی حال کے بغیر جو تم نے قبول کیا اور نمازوں میں اسی طرف رخ شروع کر دیا اس پر ہم تم کو بہترین جزا دیں گے۔

وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ

اور اگر آپ نے اہل کتاب کے سامنے تمام دیباہ کر دیں، دیکھیں میں کر دیں، جب بھی آیتیں آئیں قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے اور آپ اسے خدا کو قبول نہیں کر سکتے

قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنَ آتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ

پھر ہوا اہل کتاب کی خواہش، اور اگر آپ نے اہل کتاب کے قبلہ کو قبول نہیں کرنا اور اگر آپ کے اس فقرہ میں خدا کو حسب ہوس اور وہ بھی تب کہ

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ

پس علم روحی آئے تجھے، و بعداً تب بعد از آن، ظالموں میں شمار ہونے لگے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توراة و انجیل)

الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَكَاثِمُونَ

یہ سب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے ملے، مسلمانوں کو بچانے میں اور اہل کتاب کو دیکھ کر دوسرے سے ملے ہیں

الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أَحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنَازِئِينَ ۝

حق لائق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق سے زیادہ حق ہے، اس میں شک نہ ہو، اس میں شک نہ ہو، اس میں شک نہ ہو

اور اگر آپ ان لوگوں کے سامنے جس وقت سے پہلے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، ان کے قبلہ کی پیروی کر گئے اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے سے باز رہے، وہ آپ میں ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں اور اگر آپ ان کی

بقیہ حاشیہ ص ۷۳۔۔۔ شعوری طور پر وہ سب سے ایک مسلمان کہے ہیں، جب کہ ان کا صاحب وقت عاتق ہوا تو وہ ان کا وہی حصہ جو خدا نے ان کو دیا تھا، ایک خدا کی صورت میں ان کی مبارک راہوں پر آجاتا ہے یہی (بانی برکت)

خواتینوں کی پیروی کرنے لگیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے تو یقیناً آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے، جن لوگوں کو ہم کتاب دے چکے ہیں وہ آپ کو، اس طرح پہچانے میں جیسا کہ اپنی اولاد کو، اور بے شک ان میں بعض، حق کو خوب چھپانے میں حالانکہ جانتے ہوئے ہیں یہ امر آپ کے رب کی جانب سے بالکل حق ہے پس آپ کہیں شک کر خیالوں میں سر نہ ہوجائیں۔

دلائل سرکام نیلے گا فرماتے ہیں کہ قبلہ کے معاملہ پر یہ سارا ہنگامہ مزار کرنے والے معاندت میں مبتلا ہیں اس لئے آپ اس سلسلہ میں کہ قبلہ کی تبدیلی ایک مرتبہ ہے ہزار دلائل ہیں ان کے سامنے رکھیں تو بھی یہ آپ کی بات نہ مانیں گے کیونکہ قبلہ کی تبدیلی کے مسئلہ میں ان کو کوئی شبہ تو ہے نہیں جس کو دلائل سے صاف کیا جاسکے بلکہ یہ تو ایک عناد ہے اور ظاہر ہے کہ عناد کا کوئی علاج نہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک طے بات ہے کہ آپ بھی ان کے قبلہ کی اتباع نہ کریں گے۔ یہ ارشاد اس لئے فرمایا تاکہ یہودی اور نصاریٰ کو جو آپ کے متعلق یہ توقع تھی کہ آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے اگر ہمارے قبلہ کی اتباع کرتے رہے اور اس کے بعد شاید ہماری یہ توقعات پوری ہوں کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ قرآن مجید نے اس موقع پر دو قومیں دلی ہیں یعنی یہودی و نصاریٰ کہ آپ ان اقوام کی اتباع قبلہ کے معاملہ میں ہرگز نہ فرمائیں گے، تو میں متعدد لیکن قبلہ واحد ہی ذکر کیا حالانکہ قوموں کی کثرت کے پیش نظر قبلہ میں بھی جمع ملحوظ ہونی چاہئے تھی، یہ غالباً اس لئے کہ یہ تمام اسلام خلاف قومیں باطل پرستی میں بہر حال متحد تھیں شاید اسی اتحاد کے پیش نظر، متعدد قبلے ذکر فرماتے کا اہتمام نہیں کیا۔

پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ قبلہ کے معاملہ میں آپ کی مخالفت میں اگرچہ یہ سب مشترب ہیں لیکن پھر بھی ان کے قبلہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں چنانچہ یہودی کا "بیت المقدس" ہے اور نصاریٰ کا "مطلع آفتاب" اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی اتباع گوارا نہیں کرتے اب مختصر یہ ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہو گیا کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہونا چاہئے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سچا دین اسلام ہے اس پر دلائل بھی آچکے اور آپ کو الحمد للہ شرح صدر بھی ہے لیکن اگر (خدا بخوастہ) آپ نے کسی بھی جذبہ کے تحت یہودی و نصاریٰ کی بات مان لی اور ان کی خواہشات کی اتباع شروع کر دی تو بلاشبہ یہ بڑا ظلم ہو گا۔ گویا کہ اس ارشاد سے مقصود، لوگوں کو حق پر جمع جانے کی تلقین اور ان کو وعید ہے جو حق واضح ہو جائے کے بعد اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی "مقصوم" شخصیت سے یہ ظلم کیسے ممکن ہے چنانچہ آیات میں بظاہر آپ، خطاب فرمایا لیکن حقیقتاً آپ مراد نہیں بلکہ مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت سے ہوں اور قبلہ کے معاملہ میں ذلیف پسند قوموں کی بات مانیں۔

بقیہ حاشیہ ص ۷۳ :- وہ استدلال فطری ہے جس میں انبیاء تمام انسانوں پر متساوی ہوتے ہیں اسی طرح کی صورت حال آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے معاملہ میں پیش آتی۔ بعض متقیین نے یہ خوب لکھا ہے کہ یہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ادب تھا کہ بے پناہ نماز، کھیں بار بار آسمان پر اٹھتیں لیکن زبان مبارک سے سوال نہ ہوتا انبار میں ہے کہ

آیت میں اگرچہ قبلہ کی جانب صرف تہجد کرنے کا حکم ہے لیکن باتفاق امت نماز میں پورا ہی جسم خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہئے روح المعانی میں ہے کہ قبل المراد بہما جمیع المبدان و کفی بذلک عندہ لانه اشرف الاعضاء و یدیتہو بعض الناس عن بعض مسجد الحرام، لفظی ترجمہ حرمت والی مسجد، مراد کہ منظر کی وہ مسجد ہے جس کے اندر خانہ کعبہ واقع ہے چنانچہ جصاص نے لکھا ہے کہ "و مرادہ البیت نفسه" ابن عربی میں ہے کہ والمواد بہ البیت لانه تعالیٰ خاطبنا بلفظ العرب وھی تعتبر عن النبی ہما یجاوردہا و ہما یشتغل علیہا فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز میں جو استقبال قبلہ میں ہر وہ سید کا ہر حجرہ کا استقبال صرف مسنون ہر حجرہ کو ساتھ سید بھی قبلہ سے بیٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی لیکن

۴ صرف گردن پھر جانے سے نماز باطل نہیں ہوگی۔

تم بہترین سمت کو حاصل کرو۔ اور وہ بہترین سمت وہ ہے جس میں خانہ کعبہ واقع ہے اور یہ تقدیر کھوکھلی دنیا کے کسی بھی گوشہ میں ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن خدا تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا بلکہ تمہارے ساتھ مذہب و مذہب پروردگار کی باتیں بھی لائیں جائیں گی پھر اس وقت تم کو محسوس ہو گا کہ تم سب ایک ہی جہت میں اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ گویا خانہ کعبہ تمہارے سامنے تھا اور اس بات میں تم کو کوئی تاثر نہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ مختلف گوشہ کے زمین سے کس طرح جمع کرے گی، اس پر تقدیر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

اور آپ جہاں کہیں سے بھی سفر کریں اور نماز پڑھنے کا خیال ہو تو رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف رہنا چاہیے۔ یہ حکم سفر سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں اس کی پوری خبر رکھتا ہے اور مکرر پھر کہا جاتا ہے کہ سفر میں چہرہ خانہ کعبہ ہی کی طرف ہونا چاہیے اور جہاں کہیں بھی ہوں بس رخ اسی طرف ہو اس کو خوب سن لیجئے، قبائے متعلق یہ بار بار حکم خوب بتاتا ہے کہ قبائے کا معاملہ کس قدر اہم ہے اور یہ اس لئے کہ قبائے سابق منسوخ ہونے پر جو مخالفین نے فتنہ کھڑا کیا تھا اس کا توڑ، احکام متعلقہ قبائے میں اب اسی اہتمام تاکید اور مبالغہ کا مقتضی تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر بار حکم سے ایک نیا فائدہ مفہوم ہوتا ہے جس کی بنا پر یہ بھی نہیں کہنا جاتا کہ خواجہ ابوالہ بات دہرائی گئی جس سے کوئی فائدہ نہیں فرماتے ہیں کہ قبائے سے متعلق جو کچھ ہم نے تم کو بتایا اور خصوصاً یہ آخری بات کہ ہر قوم کا ایک قبائے ہمیشہ رہا ہے اس کے بعد اطمینان سے خانہ کعبہ کو قبائے یقین کر دو۔ اگر تم ذرا بھی اس بارے میں تذبذب میں پڑو تو تو رات میں تمہارے متعلق آج کا تھا کہ ایک وقت آئے گا اور تمہارا قبائے بجائے ست المقدس کے، خانہ کعبہ ہو گا اب اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہود جو تمہاری ایک علامت تحمل قبائے جانتے تھے، قبائے کی تباہی نہ ہونے کی صورت میں کہیں سے کہ یہ وہ قوم ہی نہیں جس کا نبی معیوث نبی، خزانہ ہرگز قمرین مجید نے اس موقع پر یہود کے معاذرہ اختلاف کو حجت کہہ حالانکہ ان کی معاذرہ کٹ چکی حجت کیا ہوتی یہ اس لئے کہ وہ یہود خود اس بارے میں اختلاف کو حجت ہی کہتے اور سمجھتے ہیں قرآن کریم کے مزعومات کو انہیں کے لفظوں میں دہرا دیا۔

اور اس کا فکر نہ کیجئے اور اس میں کہ اصولی طور پر اپنی طرف سے تو معاملہ بالکل صاف رکھتے لیکن یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی ایذا و زیادت کے باوجود بعض پھر بھی کہیں گے کہ جناب یہ قبائے ابراہیمی کا ہنگامہ محض اپنی قوم کی رعایت، اپنے وطن سے محبت اور بالکل پرستی کا مظاہرہ ہے، اگر یہ نبی ہوتے تو اس قبائے کو چھوڑ دیتے اور کیا سوال جو ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام کا قبائے رہا ہے (یعنی بیت المقدس) اس طرح کے معاذرہ، دھڑکنے آج آپ کو سنا ہے اس کے باوجود سننے پڑیں گے۔ بس سنئے اور توجہ نہ کیجئے سمجھئے کہ ظالم اس طرح کی باتیں بڑبڑا رہے ہیں گے، آیت کی یہ سیر ہو، کچھ کم

بقیہ حاشیہ ص ۷۷۔ اور ہر مرتبہ حکم سے ایک نیا فائدہ سنیں ہو اس لئے چاہے کہ صرف استقبال قبائے کا وجوب (۲) سفر و حضر میں ایک ہی قبائے (۳) نزدیکی و دوری میں بھی ایک قبائے (۴) قدر ہے۔ کا استنباب (۵) توجہ قلبی (۶) اب قبائے منسوخ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ التار میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابتداء میں خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبائے اس لئے نہیں بنایا تھا کہ وہ بت پرستی کا مرکز اور انہوں سے لبریز ایک عمارت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کے دور میں اس قبائے کی تطہیر کا حکم دیا گیا تھا اور حبیب اللہ کے مفسر کی فتح کی جو شجری اور ساتھ ہی بت اللہ کے حصول کی اطلاع بھی دیدی گئی تو، کعبہ اس کا قبائے بنا دیا گیا۔ "فاسبغوا الخیرات" کے فوائد میں جہاں نے لکھا ہے کہ عبادات میں عبادت غافلہ ہرگز نہیں ہے الا یہ کہ کسی موقع پر آخر کا حکم ہو وہاں انجیل و ان تعجیل الطاعات افضل من تاخیرھا ما لم تقم الدلالة علی فضیلة التاخیل یکن تاخیرہ کوئی شرعی دلیل ہو مانہ دوری ہے۔

واقع نہیں کہ ہم نے قبلہ کو اس لئے بدل دیا تاکہ عرب اقوام کو تنہا رہے معاملہ میں یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ لو صاحب اہتمام ابراہیمی کے دعوے اور ابراہیم واسمعیل کے قبلہ سے نفرت اس اعتراض کی جڑ ہی کاٹنے کے لئے ہم نے قبلہ بدل دیا لیکن پھر بھی کچھ کہنے کے چھاب قبلہ تو بدلا، پس ہوتے ہوتے دین بھی بدلے گا اور جہاں سے چلے تھے وہیں آجائیں گے یعنی شرک و کفر ایہ مکہ کے باشندوں نے کہا بھی، اسی پر فرمایا کہ ان ظالموں کی ان باتوں پر تو جہنم نہ کیجئے اپنے کام سے کام اور دنیا تو پس خدا تعالیٰ ہی سے چاہئے اور ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہئے کہ کہیں خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، ہم نے کعبۃ اٹھ کی طرف آپ کی راہ نمائی کر کے اپنی نعمتوں کو آپ پر مکمل کرنا چاہا ہے اور یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ قبلہ ابراہیمی اب آپ کا اور آپ کی امت کا قبلہ ہوا۔

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ فَاذْكُرُونِي

جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک اور بھی تم ہی میں سے تمہاری آیات و احکام پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں (اور جہالت سے تمہاری صفائی کر دیتے ہیں اور تم کو کتاب الہی اور ہم کی باتیں سناتے رہتے ہیں اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جس کی تم کو خبر بھی نہ تھی پس ان نعمتوں پر اب مجھ کو یاد کرو تاکہ میں تم کو دعا دیتا رہوں) یاد کرو کہ تم شکر کرو الٰہی ولا تکفروں

یاد کرو کہ تم شکر کرو الٰہی ولا تکفروں

یاد کرو کہ میں تم کو دعا دیتا رہوں (یاد کرو کہ تم شکر کرو الٰہی ولا تکفروں)

اسی طرح جیسے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور جو تم نہیں جانتے تھے اس کی تعلیم دیتا ہے سو تم مجھ کو یاد کرتے رہو میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا اور میری شکر گزاری کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔

یہ نبی حکمت و تعلیم ترکیب بخوی کے اعتبار سے "کما" میں "کاف" یا تو اپنے ماقبل سے متعلق ہے اس صورت میں معنی یہ ہونگے کہ ہم آخرت میں تم پر ثواب کی اسی طرح تکمیل کریں گے جیسا کہ اس دنیا میں ہم نے اپنی نعمت کی تکمیل اس طرح کی کہ ایک پیغمبر تم میں مبعوث کیا جو ان ان اوصاف کے حامل تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "کاف" اپنے بعد والے

عہ خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لئے تعین قبلہ فرما کر جو عزت افزائی فرمائی تھی اسی کی ایک شاخ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم ہی میں سے ایک نبی ان عظیم خصوصیات کا حامل مبعوث کیا کسی خاندان اقوام اور ملک کے لئے اس سے بڑا کیا امتیاز ہو گا کہ نبی ان میں سے مبعوث ہو اور پھر اس سعادت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ نبی آخر الزماں، اپنے مخصوص و مسعود امتیازات کے مالک تم میں سے پیدا ہوئے، فی ظلال القرآن میں ہے انہ التکریم ان تكون الرسالة فيكم وان يختار الرسول منكم وفي هذه الاشارة امتداد لمعنى التکریم الذی يتضمن التوجيه الى قبله خاصه غير قبله بنی اسرائیل تلاوت آیات کی صفت کے دلیل میں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت کبریٰ کی ایک مستقل دلیل ہے کیونکہ اسی کا معجز کلام جو غیب جبروں پر حاوی اور معاد و معاس سے متعلق تفصیلی احکام کا جامع ہو پیش کرنا نبی ہونے کی ثری دلیل ہے۔

ترکیب کا مطلب، خود کو علی طور پر شریعت کے رنگ میں رنگا کہ نبی انسان کی معراج ہے یہ مقام دین کو سمجھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آیات میں ترکیب پر تلاوت آیات کو معراج کر دیا۔ آیات سے مراد عقائد اور اصول دین تھے اس کے بعد تہذیب و اخلاق کا درجہ ہے اسکی طرف ویز کمیت سے، تبار فرمایا صاحب السارے ملک ہے کہ عرب میں برائیاں اور اعلیٰ عیوب بے پناہ تھے۔ (بانی حاشیہ بر ص ۷۹)

آزمائش کریں گے۔ کچھ خوف اور بھوک سے اور ماں اور جان سے اور بھپوں کے کچھ نقصان سے اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس ہونے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر نوازشیں ہونگی ان کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت بھی اور یہی لوگ راہِ باب بھی ہیں۔

مصائب کا اسلامی فلسفہ صبر میں گو یا کہ تمام ہی فضائل آگئے اور نماز ہر قسم کی برائی سے روکے والی عبادت ہے اچھائیوں کو حاصل کرنا اور برائیوں سے محفوظ رہنا۔ یہی انسان کیلئے اسلامی زندگی کا ہم مقصود ہے اس لئے آیت میں ان دو جامع عبادات کا نظم دیا گیا۔ اور صبر کے نتیجے میں بہت سی مصائب اور مشکلات اٹھا کر آدمی کا سیلاب ہوتا ہے کامیابی نصرت الہی کے بغیر ممکن نہیں تو گو یا کہ صابرین، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے سرفراز ہیں اس تہید کے بعد ایک اہم حقیقت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ کہتا چاہئے بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان کی موجودہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، یہ آیات مفسرین کی تحقیق کے مطابق، بدر کے ان تہودہ شبید صحابہ کے بارے میں نازل ہوئیں جو اسلام کے پہلے معرکہ حق و باطل یعنی بدر میں شہید ہوئے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شہید کی عالم برزخ میں زندگی ضرور ہے لیکن ہمارا احساس اس کو دریافت کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہدار حینا ہیں رزق ان کی روح کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس سے ان کی روح کو راحت اور فرحت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ فرعون اور اس کے متبعین کی ارواح آگ کے سامنے کی جاتی ہیں اور اس سے ان کو تکلیف و اذیت ہوتی ہے یہ معاملہ صبح و شام اس کے ساتھ ہوتا ہے محسوس ہے کہ شہدار اگرچہ جہنم میں ہیں لیکن ان کو جنت کے پھل کھانے کے لئے دیئے جاتے ہیں اور ان کو جنت کی ہوائیں لطف پہنچاتی رہتی ہیں پھر ارشاد ہے کہ یہ دیکھنے کے لئے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں ہم تم کو کچھ پریشانیوں میں ضرور مبتلا کریں گے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت حق جل مجدہ نے پریشانیوں کے سلسلہ میں فرمایا کہ بس یہ مصیبتیں ہوں ہی معمولی ہوں گی۔ یہ اس لئے تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ مصائب جو کچھ آ رہے ہیں اس سے زیادہ آسکے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان مصائب سے اس کو محفوظ فرمادیا اور یہ خود ایک رحمت ہے کہ پریشانیوں میں الجھنے سے پہلے ان مشکلات کی انسان کو اطلاع دیدی کہ اس اطلاع کے نتیجے میں ذہن و دماغ مصائب کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں گے اور ”اچانک حوادث“ دل و دماغ پر کوئی خوفناک اثر نہ ڈالیں گے۔

یہ مصائب کبھی تو اس صورت میں ہوں گے کہ خدا تعالیٰ کا خوف دامن گیر ہوگا اور مگاہے دنیا میں دشمنوں سے ایسا خوف ہوگا جس کا تصور انسان کے لئے مہیب بن جائے گا، خشک سالی ہوگی اور کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان اور ہو سکتا ہے کہ رمضان مبارک مراد ہو جس میں انسان روزہ رکھ کر خود کو بھوکا رکھتا ہے، جو نور بدک ہو جائیں گے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ زکوٰۃ فرض

بقیہ حاشیہ ص ۷۹ :- روح المعانی میں ہے کہ لان فی الذکر استغفاراً لذاتہ تعالیٰ و فی الشکر استغفاراً لبعثتہ و الاشفاق لذاتہ تعالیٰ اولی من الاستغفار لبعثتہ ص ۱۹ جلد ثانی

عہ کوئی تبدیلی محاسن کی طرف سے جو کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی شکستہ قلوب مسلمانوں کی نفسی اور شعنی کے لئے عرب و عظیم کے چند مجرب سنیہ آیات میں ذکر فرمائے گئے ہیں فرمایا کہ مصائب اور مشکلات پریشانیوں اور غم، غمزدگیوں، افراد کے لئے اور قوموں کے لئے ضروری ہیں بقول علامہ ططاوی جب مصائب نہ آئیں، لسان، ایک سوئے کی ڈلی ہے جو گرد و آلود ہو کر سطروں سے چھری رہے گی جس کی جھک دمک سے عام بطور حشرہ نہ ہونگی اور جس کو عز و دگران قیمت زلیخہ کی شکل میں ملے گی میں رہنا چاہئے گا، مصائب ہوں اور پھر صبر آزمائیاں لیں انسان کو ہونا بلکہ (باقی پارہ)

کیا ہے گی، جس کی، دلیلی میں بظاہر آدمی کا مال کم ہوتا ہے۔ انسان، انسان کو قتل کرے گا۔ موت کی گرم بازو ہی ہوگی بیماریاں ہوں گی، اور بڑھاپے کی کمزوریاں، کھیتیاں خشک ہو جائیں گی، اولاد کی موت کا دلزدہ صدمہ کیونکہ اولاد بھی، آدمی کی تمناؤں کا مرکز ہے، لیکن جو لوگ ان تمام آفات و اتفاقا پر صبر کرتے رہے۔ اور ہر تازہ مصیبت کو خدا تعالیٰ ہی کا ایک فیصلہ سمجھ کر تقدیری امور پر راضی رہے یہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ استرجاع (والتائب اللہ ذو الجلال والإكرام) کی حقیقت، رضا بالقضائے۔ حدیث میں ہے کہ جسے مصیبت پر زبان سے یہ کلمہ انا للہ اللہ کہا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو رقیق حاشیہ صغیرہ ملاحظہ کیجئے) بلکہ گنہگار بن جاتی ہیں۔ اسی لئے اسوئے اپنے ایک مکتوب میں اسکندر کو لکھا تھا کہ جب قوم بطرح سے آسودہ حال ہوا اور اس پر افکار و پریشانیوں کا کسی طرف سے بھی هجوم نہ ہوا تو کھ لیتا چاہیے کہ اس قوم کے زوال کا وقت قریب آگیا اور جو قومیں ہمیت کشمکش کی زندگی گزارتی ہیں اس دنیا میں عروج و اقبال کی کھنٹہ بنیاد عمارتیں، انھیں کے لئے چشم براہ ہیں بلکہ راحت کوٹس، انسانوں کے لئے مصائب جس درجہ پریشان کن ہیں، ایسے ہی مایوس انسانوں کے لئے عیش و راحت کی زندگی، وبال جان ہے، خوب کہا ہے اردو کے کسی شاعر نے

پھا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے جو ہوں آسانیاں تو زندگی دھو رہو جاوے

اس لئے وہ شریعت اور وہ قانون جامع نہیں جو مصائب کے فلسفہ پر اور پھر اس کے مضبوط حل پر انسان کو روشنی نہ دے قرآن حکیم نے حسب سطور بتایا کہ توبہ قبلہ پر اس ہنگامہ کو اپنی قومی و ملی زندگی کا پیش خیمہ بچھو، سمجھو کہ سب کچھ من جانب اللہ ہے مگر وہ نہیں، بلکہ صبر اور صلوة کے مضبوط اور ناقابل تسخیر تھیما رو سے، اس پر سے ہنگامہ کا مقابلہ کرو مفردات میں امام راغب نے لکھا ہے کہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی مشکلات میں بھی خود پر کنٹرول رکھے "الصبر الامساك في ضيق" اور شریعت صبر کی حقیقت یہ بتاتی ہے کہ آدمی ہر مصیبت پر نفس کو قابو میں رکھے۔ شریعت سے قدم باہر نہ ہو اور نفس و عقل کی کشمکش میں عقل ہی غالب رہے امام راغب ہی نے لکھا ہے کہ "الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع" اس لئے صبر کا یہ مطلب بالکل غلط ہو گا کہ آدمی ان اثرات کو بھی خود پر طاری نہ ہونے دے جو بشری و طبی طور پر حوادث کے وقت انسان پر طاری ہوتے ہیں، مرض کی حالت میں کراہت، اذیت بیماری سے جسم کی ناتوانی، چہرہ پر گھبراہٹ طبی تقاضہ ہے، صبر یہ نہیں کہ ان کیفیات کا مقابلہ بھی انسان کرے، یہ صبر نہ ہو بلکہ قانون فطرت سے ایک احمقانہ جنگ ہے جس کا نتیجہ شکست کے سوا اور کیا ہو گا۔

بس صبر یہ ہے کہ آدمی مصائب پر صابر و شاکر رہے، شکوہ و شکایت نہ کرے اور کسی مصیبت کے حل میں اس کی تلاطم غیر شرعی حدود میں نہ ہو حاکم سے تعلقات، شکستہ دہوں کے لئے کتنا بڑا سہارا ہے پس فطرت انسانی کے اسی خاص پہلو کو سامنے رکھ کر احکام عاکمین نے اپنی سمیت مخصوصہ کی ایک صورت بیان فرمائی کہ اگر تم کو ہمارے ایسے سب سے بڑے حاکم کی معیت و نصرت مطلوب ہے تو نماز اور صبر سے کام لو جو یا کہ معیت الہی کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک نماز اور دوسرا صبر "لیکن معیت سے خاص قسم کی معیت مراد ہے جو رحمت کی ایک کامل شکل میں ہوگی ورنہ ہر ہے کہ معیت عمومی "تو خدا تعالیٰ کی کافروں تک کیسا تھ ہے جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ صبر کے ساتھ رہ حق میں جان دینے والوں کا مقام و مرتبہ عند اللہ استفادہ رہے کہ مرے کے بعد عالم برزخ میں وہ ایک مخصوص زندگی کیسا تھ زندہ ہیں ان کے اخلاص، حیات جاودانی، عزیت و درجہ نظیر صبر و استقامت کا تقاضہ ہے کہ ان کو مردہ بھی نہ کہا جائے کہ یہ لفظ ان کے راجبی احترام کی ایک توبہ میں ہے علامہ آئوس نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ بدر کے عظیم ترین معرکہ میں جب بعض کا برصحابہ رضوا اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے تھے تو بعض شقی کفار نے کہنا شروع کیا کہ میکہ را انہوں نے اپنی جاں گواہی زندہ رہتے تو دنیا کے مزے بوڑھتے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں لیکن سوال یہ ہے کہ برزخ، دعوام دنیا، اور عالم آخرت کے درمیان کی منبر جس کو عوام قبر کی زندگی کہتے ہیں اس میں تو ہری مومن، کافر، مشرک، ملحد کو حیات حاصل ہے پھر شہداء کو خاص طور پر زندہ و حیات کہنے کا کیا مطلب ہے، اللہ سے لکھا ہے کہ حضرت شہداء کو کفار تو درکنار عام مومنین کے مقابلہ میں بھی ایک قوی تر حیات حاصل ہے زندگی کی یہی خصوص کیفیت، اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ ان کی زندگی کا خاص طور پر تذکرہ ہو اس کو یوں سمجھئے، جیسا کہ اس اسوتی عالم میں سب ہی جیتے ہیں، لیکن ایک بادشاہ، مسند سستی و صحت، اور نعمت آرام و راحت کے جس خوشگوار لمحات میں زندگی گزار رہا ہے اس کو دیکھ کر کہا جاسے کہ بس زندگی تو ان کی ہے (رقیہ حاشیہ صغیرہ ملاحظہ ہو)

حکم فرمادیتے ہیں، انجام بخیر ہوتا ہے اور کوئی ایسی نعمت سے بعد میں بچانی ہے جس سے اس کا غم غلہ ہو جائے، ایک مرتبہ حضور نبیؐ حضور علیہ وسلم کا چراغ گل ہو گیا تو آپؐ نے فوراً اللہ وانا غرہا عرض کیا کیا کر گیا چراغ کا گل ہونا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ تمام وہ چیزیں جس سے مومن کو تکلیف پہونچے وہ مصائب ہی ہیں اور ظاہر ہے کہ چراغ گل ہونے سے بھی پریشانی ہوتی ہے اس لئے وہ بھی مومن کے حق میں مصیبت ہو گی، آیات میں خطاب کیا تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مصائب پر صبر کرنے والوں کو آپؐ بشارت دیکھئے یا ہر شخص اس کا مستحق ہے جو دوسروں کو بشارت دے سکے۔

ترکیب نحوی

الذین صابرون کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اس پر وقف نہ کرنا چاہئے بلکہ وقف مرجعوں پر ہو گا، اور جن مفرد سے مبتداء والذین کو پتہ ہے در "الذین" کو خبر وہ صابرون پر وقف کرتے ہیں لیکن پہلی ترکیب زیادہ بہتر ہے کیونکہ "الذین" اور اس کا مابعد "صابرون" کا یہ ہے۔

مراتے ہیں کہ مصائب میں اللہ اپنے دلوں پر من جانب اللہ رحمتیں بھی صلوٰۃ کے معنی رحمت، و نرمی ہی کے آستے یا اس طرح یہ لفظ صلوٰۃ رحمت کے مفہوم کو داکرتا ہے نہ تو نے نے اکثر موقع پر وقت اور رحمت کو جمع کیا ہے مثلاً ارشاد ہے کہ "وہذا وقت رحمتی" یا "وہذا وقت رحمتی" اس کا مطلب رحمت وراحت کے معنی میں مبالغہ مقصود ہے، افراتے ہیں کہ سرور خدا کے ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو مصائب پر بھیج رہا ہے اختیار کرنے کے لئے مل گئی اسی لئے عربی اشعار فرمایا کرتے تھے کہ یہاں دو چیزیں ذکر فرمائیں یعنی صلوٰۃ ورحمت اور ایک علیحدہ ذکر آئی یعنی ہدایت یہ سب چیزیں بڑی نعمتی ہیں۔

ان الصفا والمرؤۃ من شعائر اللہ فمن تج البيت او اعتمر فلا

تحقیقاً صفا و مردہ سحر یا دگار (دین) خداوندی ہیں سو جو شخص حج کرے بیت راہد (کا) شہ کرے سپرد عمل کرے وہیں ہوتا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوٰ خیرا فان اللہ شاکر عظیم

ان دونوں کے درمیان آمد رفت کہ نہیں اچکانا سکتی ہے۔ اور جو شخص خوشی سے کوئی، عزیز کرے حق تعالیٰ اس کی ثقیل قدر دانی کرتے ہیں اور اس چیز کو جو مکہ بیت میں صفا و مردہ ہے شک اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں سو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر ذرا بھی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان آمد رفت کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی، اچھا کام کرے سو اللہ تو بڑا قدر دان ہے بڑا علم رکھنے والا ہے۔

دقیقہ مستند صفحہ ۸۱ ملاحظہ ہو جو آرام و راحت اور پوری فراغت کی تھوڑی زندگی گزرتی ہے، گویا کہ، موتی زندگی ہی میں، تکلیف و عذاب اور راحت و آرام کے تفاوت سے لوگوں کے دہوں میں زندگی کا فرق قائم ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زندگی مستند رکھی کیسی ہے؟ عرف و معانی، یا روح اور جسم دونوں کیساتھ یہ پھر ہمارے جسم کا کوئی مثالی جسم منسرد روح المعانی نے تفصیل سے بیوں صورتوں کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اکثر اہل علم اور اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ مشہور کی زندگی، جسم اور روح کے ساتھ روح المعانی میں ہے کہ "فذهب کثیر من السلف الی کفاحقیقۃ بالروح و جسد قرآن مجید میں ایک موقع پر مشہد، کہ جسے یہ دونوں بھی استعمال کی گئی ہے جس کے معنی ہیں کہ ان مشہد، کو رزق دیا جاتا ہے رزق خود حیات معانی کی دلیل ہے، دوسرے اقوال سے متعلق روح المعانی نے تفصیل سے لکھ کر پھر لکھا ہے کہ مشہور اور روح معانی ہی ہے نہ مشہد کہ حیات معانی پر روحی حاصل ہے عالم، رشتہ کے احوال ہمارے ان قوی، دراکسیر کی گرفت سے باہر ہیں اس لئے اس زندگی کو ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ روح المعانی میں ہے کہ "حوادث ابوہریرہ الخ لا یطلع علیہا ولا طریق معلوم علیہا (لا یوحی)"

احکام حج

صفاء و مردہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، انہیں کے منہ سے فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یادگار ہیں شعائر شیعہ کی جمع ہو جاتی
 عبادت میں سے جو شخص حج کا ارادہ کرے، عمرہ کا نیت میں حج کے معنی اور دو کے آتے ہیں اور عمرہ کے معنی زیارت
 کرنے کے ہیں پھر بیت اللہ ہی کی زیارت و قصد جس طور پر ان کے معنی مشہور ہو گئے، جیسا کہ "اللہم" میں ہی ستارے کو کہتے تھے، لیکن
 "اللہم" سے صرف نہ ہرہ ستارہ ہی مراد لیا جائے گا، حواف کے معنی کسی چیز کے ارد گرد گھومنا، لیکن یہاں حواف سے سچی مراد ہے،
 کیونکہ طواف، نہ صرف بیت اللہ کا ہوتا ہے، صفاء و مردہ کا نہیں۔

کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک مرد تھا جس کا نام اساف تھا، اس کے نانا، بی عورت سے ناجائز تعلقات تھے ظالموں نے خانہ
 کعبہ میں جا کر نانا کی اللہ تعالیٰ نے وہیں دونوں کو مسخ کر دیا اور یہ دونوں پتھر ہو گئے، مشرکین نے عبرت کے لئے ان میں سے ایک کو صفاء پر
 رکھ دیا اور دوسرے کو مردہ پہاڑ پر شریعہ میں دیکھنے والے عبرت حاصل کرتے کر خانہ کعبہ جیسی عظمت و مقدس جگہ پر زنا کرنے کی
 سزا خدا تعالیٰ یہ دیتا ہے، لیکن جاہلیت کا یہ ہوا کہ چودھویں صدی میں انہیں اساف و نانا کے منہ شدہ پتھروں کی عبادت کرنے لگے۔
 اور حواف و سچی کے اوقات میں مشرکین کو چھوٹے اور پھر ہاتھوں کو اپنے پیڑ پر تقدس کی نیت سے پھیرتے، جب مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ
 کے باب توڑ ڈالے گئے تو مسلمانوں کو مردہ اور صفاء کی سچی میں بڑا زور دیا ہوا کہ وہاں سے رکھے ہوئے ہیں ہم ان کی سچی کیسے کریں۔ آیا جائز ہے۔
 یا حرام؟ سچی پر نثران مجید کی یہ آیات، نزد ہوں میں اور بتایا کہ سچی کرنے میں کئی حرت نہیں اجنات ایہ اساطیر کے حزن نہیں ہے اس بات کی دلیل ہیں کہ
 سچی حج میں رکن نہیں ہے جیسا کہ امام مالک اور شافعی جمہا اللہ کہتے ہیں بلکہ واجب ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے بطور
 در لیل یطوف اللہ لکام میں، دغام ہو گیا۔

پھر فرماتا ہے کہ اگر حج کوئی نیک کام کرنا چاہے اس سے مراد سچی ہے اور یہ سودا س کی دین ہے کہ سچی، صفاء و مردہ کی رکن نہیں بلکہ واجب
 ہے، خدا تعالیٰ تو سچی سے پر بھی بہت زیادہ دیشا، واسے ہیں در لوگوں کی چھوٹی و بڑی سب ہی نیکیوں کو خوب جانتے ہیں۔

عبادت اللہ کی ہیں چوتھا اور اہم رکن حج ہے جو بشرط اسرار عتظا ہر میں، ایک بار مسافر نے اس سے پوچھا ہے حج میں کل تین چیزیں فرض
 ہیں در حد و حرم میں بلکہ سہ ہوں، لباس پہنا جس کو احرام کہتے ہیں ۱۲ میدان عرفات میں ۹ روزی الحج کو ۱۳ طواف عرفات کے بعد خانہ
 کعبہ کا طواف جسکو صراط فیہا میں طواف زیارت کہتے ہیں، اسی طرح حج میں واجب کل چار چیزیں ہیں (۱) مزدلفہ میں ٹھہرنا (۲)
 سچی یعنی صفاء و مردہ کے درمیان آمد و رفت (۳) منی میں کنگرہ یا بھیکنا رہا (۴) طواف کعبہ یہ طواف فرض کے علاوہ ہے اور طواف زیارت
 کے نام سے نقباء کے یہاں مشہور ہے، باقی سب چیزیں: سس میں یا مستحب عمرہ، حج صغر کا دوسرا نام ہے۔ اس میں حج کی طرح نہ متعین
 دن نہ متعین تاریخیں موائے زمانہ حج کے تمام سال کیا جاسکتا ہے۔ آیات بالا میں حج ہی کے ایک ہم رکن سچی پر ایک خاص توجہ دلائی و حد ہی
 ہے جو صاحب مد رک سے ذکر کی جاتی صفاء و مردہ و اساف و نانا کے بتوں کی وجہ سے مومنین کو تہیہ بخاک سچی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ حدیث
 میں آتا ہے کہ حضرت جبرہ رضی اللہ عنہما جب حضرت اسمیں علیہ السلام کو بولم شہر حواری خار کعبہ کے پاس لیکر قیام پذیر ہو گئیں تھیں تو
 سمیل بنہ السلام کو شہید پیاس پر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتی تھیں، صفاء و مردہ کے درمیان پانی پاتے جانے والے قافلہ کی تلاش میں
 حضرت باہرہ کی مسلسل مدد رفت حج کا ایک ہم۔ جب ہر گئی یہ سچی امام، علم کے چال واجب، و رستہ امام احمد بن حنبل کے یہاں سنت
 و حد بلکہ دستور، حج کے یہاں فرض ہے آمد و رفت سات مزیم ہوتی ہے بصوت ہر وہ چیز جو لسان پنی حوتی سے کرے اور وہ سچی یہ فرض
 ہو خیر عام سے اور اس سے بھی خیر واد ہو سکتی ہے، امام رازکی نے لکھا ہے کہ "امراہ صہ حیت" معانی "ہا نا ہے کہ" اس کا
 نیک عمل کیسے ہی کیوں ہو بچا نہیں جاتا اس پر ضرور ملتا ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ شکر کا حق جب خدا تو کے کیکہ قائم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے رقبہ عاشدہ ہر ۹۴ پر ہا حرم

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ

جو لوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جنکو ہم نے نازل کیا ہے جو کہ اپنی ذات میں واضح ہے اور (دوسروں کو) ہادی میں بعد اس کے کہ ہم اسکو کتاب و الہی توراۃ و انجیل میں عام لوگوں پر

فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

ظاہر کر چکے ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی مت و راستے میں اور دوسرے بہتر سے لعنت کرے جو اسے بھی انہی لعنت سمجھتے ہیں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر دیں اور دل

وَيَتُوبُوا فَإِنَّ لَوِ لَكَ أَلُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

مضامین کو اظہار کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں اور میری توبہ بکثرت عادت ہے تو یہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔

بے شک بزرگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم کھلی ہوئی نشانیاں اور ہدایت سے نازل کر چکے ہیں اور اس کے بعد میں کہ ہم اس کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے واضح کر چکے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور اس پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور درست ہو جائیں اور ظاہر کر دیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں متوجہ ہوں و ثکار رحمت سے اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحمت والا ہوں۔

یہ علماء یہود کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کیونکہ وہی تورات کے مضامین اور حقائق کو جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق تھے چھپاتے اور عوام کو ان سے بے خبر رکھتے، ساتھ ہی ان سراپا ہدایت حقیقتوں کو بھی بشدت چھپانے کی کوشش

کتمان حق

ہوتی ہو لوگوں کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتے کہ واقعی آپ ہی خدا نوازے کے آخری نبی ہیں حالانکہ خدا نوازے نے ان مضامین کو تورات میں واضح طور پر بیان فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حق کو اس طرح چھپانے والوں پر کائنات کی ہر وہ چیز لعنت کرتی ہے جو لعنت کر سکتی ہو مثلاً فرشتے اور مومنین لیکن جو لوگ ایمان لے آئیں اور کتمان حق کے جرم کو چھوڑ دیں اور غلطی مافات کرتے ہوئے جو کوتاہیاں ہو چکیں ان کا سد رک کریں اس طرح کہ جو امور حق چھپاتے تھے ان کو سب کے سامنے کھول کر بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر دوں گا اور واقعی میں توبہوں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور سراپا رحمت۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

البتہ جو لوگ کفر میں سے اسلام نہ لا دیں اور اسی حالت میں غیر سلام پر مر جائیں ایسے لوگوں پر (وہ) لعنت و مذکورہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُونَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

کی بھی سب کی (ایسے طور پر) بے پروائی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی دہشت میں رہیں گے ان سے عذاب ہلکا نہ ہونے والا ہے مگر اور نہ داخل ہونے کے قبل انکو مہلت دی جائے گی

وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

اور اے معبود اہل حق کے معبود ہے کائنات پر وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے اے سوا کوئی دیا رستہ کے لائق نہیں وہی ارمن ہی رحیم ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۳۴ ملاحظہ ہو) تھوڑے سے غل پر بڑی جرات فرماتا ہے گویا کہ وہ بہت ہی قدر داں ہے معاملہ تنزیل میں ہے کہ انشکرومن اللہ تعالیٰ ان یعطی لعیدۃ فوق ما یستحقون بشکر الیسیر و یعطی انشیر ص حب المنار لے کہا ہے کہ تحویل تبار کے بعد احکام حج کا تذکرہ گویا کہ مسلمان کو اس بات کی ستارت تھی کہ عقیقہ گمان کے ہاتھ پر فتح ہوئے والا ہے "فکان ذکرہا تصحیحاً ضعیفاً بان سیاحذو من مکة و لقیون منا ملکاً اہم فیہا" عہ یہود و نصاریٰ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اپنی مذہبی کتابوں میں وارد تمام ہی (بقیہ حاشیہ ص ۳۵ پر دیکھیے)

بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور مرجائیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہیں سو یہ وہی لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی آدمیوں کی سب کی وہ اس میں پڑے رہنے والے ہیں کہ نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہونے پائیکا اور نہ انہیں ہلکت دیکھا گئی۔ اور تمہارا خدا ایک خدا ہے بجز اس کے کوئی خدا نہیں ہے انتہا رحم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا

اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو کتمان حق کرتے ہیں اب انہیں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اگر یہی لوگ اسی کفر پر مرجائیں اور اپنے برے افعال و عقیدوں سے توبہ نہ کریں تو انہیں لعنت کی حالت میں بھی لعنت اور مرنے کے بعد بھی لعنت، یاد رہے کہ سابقہ آیات میں اس لعنت کا ذکر تھا جو انہیں جی ہو رہی تھی اور ان آیات میں اس لعنت کا تذکرہ ہے جو مرنے کے بعد ان پر جاری رہیگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آیات میں ”الاناس“ سے مومنین مراد ہیں یعنی ایسے بد بختوں پر ان کے مرنے کے بعد مومنین کی بھی لعنت جاری رہے گی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”الاناس“ سے مومن اور کافر سب ہی مراد ہیں کیونکہ قرآن مجید میں یا ہے کہ جہنم میں جب کافروں کی جماعت داخل ہوگی تو وہ اپنے سے پہلے داخل شدہ جماعت پر لعنت و ملامت کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ کافر کافر پر لعنت کرے گا۔

فرماتے ہیں کہ یہ کفار اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ کفر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جہنم کا پہلے ذکر نہیں آیا، اس کو کہنا پڑے گا کہ جہنم کے ہولناک اور عجبیاںک عذاب کیوجہ سے اس کا ذکر صراحتہ نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ نہ تو انکو عذاب سے ہلکت ہوگی کہ اپنی بد اعمالیوں کا یہ اس ہلکت میں غدر پیش کر سکیں اور نہ خدا تعالیٰ ان کی طرف رحمت کیساتھ متوجہ ہوگا، پہلی صورت میں لا یظنون انظار سے ماخوذ ہوگا جسکے معنی ہلکت دینے کے آتے ہیں اور دوسرے ترجمہ کے پیش نظر، نظر کے مشتق ہوگا جسکا ترجمہ دیکھنا ہوگا اس کے بعد ارشاد ہے کہ تمہارا خدا الوہیت میں منفرد ہے اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ اس کے علاوہ کسی در کو خدا کہہ نہیں سکتے۔ ”لا الہ الا هو“ سے بھی وحدانیت کا ثبوت اور غیر اللہ سے خدا ہونے کی نفی مقصود ہے۔

ترکیب نحوی | کے اعتبار سے یہ ”لا الہ الا هو“ رفع میں ہے کیونکہ یہ لا الہ کے موصح سے بدل ہے اس پر نصب نہیں دیا جاسکتا، بدل سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتماد و وسعہ احتمال پر ہے۔ اور اسی ترکیب کو سلسلے رکبکہ آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اگر نصب ہو تو اس سے ظاہر ہوگا کہ پہلی توجید معتبر رہی حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ”الرحمن الرحیم“ سے بتاتے ہیں کہ چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کے عطا کرنے والے وہی خدا تعالیٰ ہیں ان کے سوا کوئی نہیں بلکہ ان کے علاوہ کسی دوسرے میں نہ وہ رحم اور نہ وہ رحمت بلکہ ان کے سوا جو کچھ بھی ہے یا وہ نعمت ہے یا وہ میں جن پر انہوں نے نعمت فرمائی اس کو یوں سمجھئے کہ مشدّد علم صحیح ہے تو وہ نعمت ہے اور ”عالم باطل“ ہے تو اس پر خدا تعالیٰ کی نعمت علم کی صورت میں ہوئی اور علم، اور عالم دونوں خدا تعالیٰ کے غیر ہیں معلوم ہوا کہ اب ذات باری عز اسماء کے علاوہ جو کچھ ہے یا نعمت ہے یا منعم علیہ ہے ترکیب نحوی کے اعتبار سے الرحمن الرحیم مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے یا ہولاء سے بدل ہے یہ اس لئے کہ ضمیر کو موصوف نہیں بنایا جاسکتا۔

دیکھئے حاشیہ صومہ ملاحظہ ہو چیزوں کو چھپاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام یہ جان کر کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں آپ پر ایمان نہ لے آئیں آیات میں ذکر انہیں اہل کتاب کا ہے روح المعانی میں ہے کہ ”الا قرب انکما ملکت فی الیہود“ لیکن اب یہ وعید ان سب ہی کو ہے جو اس جرم کے مرتکب ہوں چنانچہ روح المعانی ہی میں ہے کہ ”والحکم عام“

لعنت آخرت میں بصورت عذاب در دنیا میں رحمت حق سے محرومی کا نام ہے امام راعب نے لکھا ہے کہ ”وذلک من اللہ لغالی فی الاخرۃ عقوبۃ وفی الدنیا القطار من قبولی رحمتہ وتوفیقہ۔“ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی متعین گناہ پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے ہاں کسی نین کے بغیر لعنت کر سکتے ہیں (بقیہ صفحہ ۸۶ پر ملاحظہ ہو)

إِنِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُتُوحِ الَّتِي

جانتے ہیں اور ایک بعد دیگر سے رات اور دن کے آئے ہیں اور جہازوں میں جو کہ

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا

سمندر میں چلتے ہیں آدمیوں کے نفع کی چیزیں (اور اسباب) لیکر اور دہریش کے) پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پھر اس کو زمین کو

بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ

ترتازہ کیا اُس کے خشک ہوئے پیچھے اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیل دئے اور ہواؤں کی سمتیں اور کیفیتیں (دلتے ہیں) اور بار کے دھندلے

الْمُسْكِرِينَ السَّحَابِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّبِعُونَ

جو زمین و آسمان کے درمیان مفید (اور مصلحت) کرتے ہیں۔ لائل رتقہ حید کے موجود ہیں ان لوگوں کیسے جو عقل تسلیم رکھتے ہیں۔

غیثا آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ویرات اور دن کے ادل بدل میں، اور جہازوں کے چلنے میں جو سمندر میں، ان چیزوں کو لیکر چلتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے اتارا پھر اس سے زمین کو بنجر و مردہ ہونے کے بعد شاداب، اور جدا اٹھایا، اور اس میں ہر طرح کے حیوانات پھیلا دئے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بدل میں جو زمین اور آسمان کے درمیان مفید ہے (غرضیکہ ان سب چیزوں میں) ان لوگوں کیسے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔

ان آیات کا پس منظر، شان نزول، یہ ہے کہ مشرکین کے سامنے جب اسلام نے ایک خدا کا تصور رکھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی اور قہر سے ہڈ چھنے لگے کہ ایک ہی خدا ہو، اس کی دیسی کیا ہے، جواب میں یہی

یہ پوری کائنات

آیات نازل ہوئیں کہ پوری پھیلی ہوئی یہ کائنات اپنے درہ درہ کے اعتبار سے، خدا کے وجود گرامی پر دلیل ہے، زمین اپنے رنگ، تخلیق جسم، آسمان اپنی پہائیوں اور وسعتوں نیزے ستون قیام کے اعتبار سے، راتوں کا کبھی چھوٹا ہونا تو کبھی لمبی ہونا دن کبھی چھوٹے تو کبھی بڑے، پھر دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل سفر، اور وہ طویل و طویل جہازات جو، انسانوں کو اٹھا کر، دھڑ دھڑ بھونچتے ہیں یہ انسانوں کے لئے کارآمد چیزوں کی بار برداری، نوحہ انگیز موجدوں پر کہتے ہیں یا رشتوں کا وہ سلسلہ جو آسمان سے ہوتا ہے جس سے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۵ ملاحظہ ہو، متذکرہ کہنا کہ زید پر لعنت اس سے کہ وہ چوری کرتا ہے جائز نہ ہو گا کیونکہ عرف امتا کہنا کہ چور پر خدا کی لعنت اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابن العربی نے لکھا ہے کہ "فاما معاصی المعصی فلا يجوز لعنه اتفاقا واما لعن المعاصی مطلقا فيجوز اجماعا۔ حدیث میں آپ سے کہ کسی مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس کو قتل کر دیا می زکیر کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے کہ زندگی نہ تو کسی متعین کا فرد بھی لعنت مناسب نہیں کیا عجب کہ وہ اسلام ہی کے آئے مدد ہاوا "سے بھی علماء کی سر رائے کی تائید معصوم ہوتی ہے کیونکہ قرآن مجید سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ مومنین ان پر موقت لعنت کر میں جب وہ اسی کفر پر رہ جائیں بن العربی میں ہے کہ "وقد شط لك الله في هذا الاركان في اطلاق اللعنة الموافقة على الكفر" اس سے ان مسلمانوں کو سبق لینا چاہئے جو ہر وقت ایک دوسرے پر لعنت کرتے رہتے ہیں، آیت میں، ایک عجیب حکمت یہ بھی ملحوظ ہے کہ لعنت کفار پر بتایا گیا کہ، انسان بھی کریں گے اور ملائکہ بھی حالانکہ ان میں سے کوئی بھی لعنت کافی ہوگی مگر اس سے لکھا ہے کہ وہ ان کو بیطرف سے لعنت کی دے اور اس کا تذکرہ، اس وجہ سے آیات کہ معلوم ہو کہ ان کی طاعت کوئی نہ کرے گا نہ مومن اور نہ غیر شیعہ، یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ کفر سے بڑھ کر کوئی ظلمت، نہ کوئی ظلم (بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۶) پر ملاحظہ ہو

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

اور ایک آدمی بھی ہے جو علاوہ خدا تعالیٰ کے اور دل کو بھی شریک بخدا تعالیٰ قرار دیتے ہیں ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھتا ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْ يُعَذِّبَ

مردم سے اور جو مومن ہیں ان کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت توفیق محبت سے اور کیا چاہتا ہے اگر یہ ظالم و مشرکین جب دنیا میں ایسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ

دعوت میں غور کر کے کچھ بنا کرتے کہ سب توفیق حق تعالیٰ ہی کو ہے اور ان کو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دوزخ میں اور بھی سخت ہو گا۔ جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے پیٹتے تھے ان

اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَوْ رَأُوا الْعَذَابَ وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْيَابُ ۝

لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں جو ان کے کہنے پر چلتے تھے اور سب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اور یہ ان میں جو تعلقات تھے اس وقت سب قطع ہو جائیں گے

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْوَأَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَبَتَّ بَرَاءَتُهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْكُمْ كَذَلِكَ

یہ نابینا لوگ کہیں گے کسی طرف ہم سب کو ذرا ایک دفعہ دنیا میں آجائیں ہمارے تو ہم بھی اس سے صاف الگ ہو جائیں جیسا کہ تم سے (سوت) صاف

يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِبَارِعِينَ مِنَ النَّارِ ۝

اللہ ہر چھٹے اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہر اعمالیوں کو فانی کر کے ان کو دکھلا دیں گے اور ان کو درج سے نکل دیں گے نصیب نہ ہو گا۔

اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک بنائے ہوئے ہیں ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھتی

چاہیے اور رہے یہاں و اسے تو اُن کو اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور کاش ظالم جب عذاب کو دیکھ لیتے تو اس وقت

بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۷ میں حیات نباتیہ کے علاوہ ایک اور خاص حیات بھی موجود ہے۔ نباتات میں بقول علامہ طنطاوی، ناریں ہی کا رحمت حیرت انگیز عجوبہ زائیں کا مرقع، ایک درخت، لیکن اسی میں غذا اسی میں دوا اسی میں دودھ، اسی میں شراب اسی میں تسلی، اسی میں بطنے والی لکڑیاں، اسی سے برتن کی تیاری، مکاؤں کا انبار، اون اور بسترے دیکھو نوں کے لئے سامان، اسی سے رسیاں، اور ہتھیار تیار کرنے کے بہترین مواقع یک درخت لیکن سینکڑوں منافع پر پھیلا ہوا۔

اسکاٹ بینڈ میں ایک درخت ہے جس کی جڑ وغیرہ زمین میں نہیں ہوتی بلکہ جیوں کی شکل میں دوسرے درخت پر چڑھتا ہے، اس کے پھول عجیب و غریب ہوتے ہیں طنطاوی نے لکھا ہے کہ کبھی شاخیں جھومتی ہیں تو اس کے پھول کھل کر بالکل ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ کوئی متکلف بسترہ کسی کے انتظار میں ہوا اور کبھی پھول سنبلہ شہد کی مکھی کی صورت بنالیتے ہیں دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور دست قدرت کی اس مثال پر حیرت زدہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ہاتھ تو آپ نے ہی سنا تھا کہ نباتات جانوروں کی غذا ہیں لیکن اب یہ بھی سنئے کہ امریکہ میں ایک درخت ہے کہ اس کے پتوں پر جب ننھے ننھے کیرٹسے آ بیٹھتے ہیں تو اس کے پتے سرخ کر ایک بند ڈیرہ کیوں کو اپنے پیٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ وہی کیرٹسے اُن کی غذا ہیں، اسی طرح جانور جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں انکی اقسام، خصوصیات، غذائیں رہنے سہنے کے ہر بقول کے علاوہ عمر کا معاملہ بھی عجیب ہی ہے چنانچہ طنطاوی نے لکھا ہے کہ بے سینگ و بے جانہ سینگ و اون سے زیادہ عمر پاتے ہیں، اسی طرح جری جانوروں کی عمر بڑوں جانوروں سے (بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۹ پر)

سمجھ لیتے کہ ہر طرح کی قوت بس اللہ ہی کو ہے۔ اور یہ کہ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اس وقت کا خیال کرو جب مقتدر (مقبوض) اپنی مقتدریوں پر زور سے الگ ہو جائیں گے، اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے اور یہ دیکھنے لگیں گے کاش ہم کو پھر ایک دفعہ (دنیا میں جانا) عطا ہوتا تو ہم بھی ان مقتدروں سے ایسا ہی لگ ہو جائیں جیسا کہ یہ ہم سے الگ ہو گئے۔ بس اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں (خالی) ارماں و نری تمنائیں کر کے دکھائیگا۔ اور وہ دوزخ سے کہیں بھی نکل نہ پائیں گے۔

فرماتے ہیں کہ ان دلائل کے باوجود جو ہر طرح سے خدا تعالیٰ کے وجود و قدرت، ربوبیت اور آقا نیت پر بول رہے ہیں پھر بھی

بتوں سے تمکو امیدیں خدا سے ناامیدی

کفار بتوں کی اس طرح تعظیم و عبادت کرتے ہیں جس عبادت کا مستحق سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی اور نہیں تھا۔ اور سمجھتے ہیں کہ اللہ اور یہ معبودان اطل ایک درجہ کی چیز ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مشرکین اللہ کا بھی اقرار کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بت پرستی کا ذلیل اقدام بھی۔ بعض مفسرین کی رائے میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ بتوں سے یہ لوگ اس طرح معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ مومنین کا معاملہ عبادت و عظمت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حالانکہ مومنین تو سوائے اللہ کے اور کسی کو معبود برحق جانتے ہی نہیں اور رہے یہ کفار سوان کا حال عجیب ہے کہ راحت و آرام میں بت پرستی اور مصائب و پریشانیوں میں بتوں کو چھوڑ چھاڑ کر صرف خدا تعالیٰ سے لو لگا کر، تو بتاؤ وہ مومنین اپنے معبود برحق سے زیادہ متعلق ہوئے جو کسی حال میں بھی غیر خدا کی طرف توجہ نہیں کرتے یا یہ مشرک ہر جائی جو منٹ میں ادھر اور منٹ میں ادھر اور اسے رسول یا الے مخاطب اگر آئے والا دقت جس کا ہم اب تذکرہ کرتے ہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو ابک حیرت انگیز چیز ہی اس کو سمجھو۔

بات یہ ہے کہ کفر و مشرک میں مبتلا بد نصیب جب خدا تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے اور یہ کہ تمام قوت اللہ ہی کو حاصل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نہایت سخت ہے اور یہ سب کچھ ان کو قیامت کے دن دکھایا جائے گا اس سے پہلے اگر دکھا دیا جاتا تو پھر ان میں سے کوئی بھی حسرت و ندامت اٹھانے والوں میں نہ ہوتا۔ ان معنی کے پیش نظر معلوم ہوا کہ ”لو لا“ کا جواب محذوف ہے نجات نے کہا ہے کہ جب ”لو لا“ کسی ایسی چیز کے ساتھ آئے جس سے شوق و مانا مقصود ہو یا خوف دلانا تو اکثر اس کے جواب کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ مخاطب کا رجحان خود ہی کوئی جو، ب متعین کرے ”لو لا“ کے متعلق نحوہوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غوما

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۸) بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بھری اور تیری جانور بمقابلہ پرندوں کے حویں عمر پاتے ہیں، بندر کی چال کیا انسان کی مشابہ حرکات و افعال کون نہیں جانتا، اٹھنی کا قوت حافظہ مشہور ہے، کوئی اپنی یادداشت کے اعتبار سے تمام جانوروں میں ممتاز ہے، خاکسار مترجم کے والد سیدنا امام مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مذاق یسا علی تھا ہر وقت تحقیق اور انکشافات آپ کی بہترین دلچسپی تھی، حیوان الحیدان الی میری یہ مطالعہ فرما رہے تھے، دیکھا کہ کوئے کی یادداشت حیرت انگیز ہوتی ہے اسی دن دوہر کو کھانے کے وقت گھڑی سامنے رکھ کر کوئے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالا حیرت انگیز تھی یہ بات کہ اگلے دن ٹھیک اسی وقت منٹ اور سنگڑ کی پوری رعایت کے ساتھ کوئے موجود تھا تبسم فرمایا، وہ فرمایا کہ بھائی کوئی تیری یہاں تھوڑا ہی کرنا تھی مصنف کے ایک دعوے کی تصدیق مطلوب تھی سو ہو گئی بھائی اپنا راستہ لے۔

چونٹی کا ذخیرہ کرنا، شہید کا مکھیوں کا ایک ایک پھل سے رس لینا اس کی تلاش میں میوں نکل جانا اور پھر واپس آنا، اس میں ہر حوشی سے محاذ کے وقت میں ایک مخصوص ہیئت اختیار کرنا آج کے دور میں ان سے کون ناواقف ہے یہ ہے وہی الامراض لایات لہو قنین ہواؤں کے متعلق غلط فہمی نے لکھا ہے کہ ان کی تیز رفتاری اور آہستہ ردی دزن کے اعتبار سے ہوتی ہے صاحب المنار نے یہ بھی لکھا ہے، بارش کے بعد ہوا کا تذکرہ اس لئے ہے کہ ہوا اور بادل و بارش میں بڑا گہرا تعلق ہے یہ بھی گو یا قرآن مجید رباتی حاشیہ صفحہ ۹۰ پر

ماضی پر داخل ہوتا ہے لیکن یہاں مستقبل کے لیے ذکر ہے۔ افسوس کہ مستقبل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حق بے غمہ کی خبریں اگرچہ وہ مستقبل سے متعلق ہوں لیکن ان کا ہونا یہاں یقینی ہے جیسا کہ کوئی چیز ہو چکی قیامت میں ایک لمحہ یہ بھی پیش آسکا کہ دنیا میں جن لوگوں کی کفر و شرک میں انہوں نے اتباع کی تھی جب وہ ان سے بالکل بے تعلقی کا اظہار کریں گے اور بچشم خود خدا تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں گے اور دین غلط کے رشتے قرابت داریاں، محبت و مودت کے واسطے سب کٹ چکیں گے تو یہی وہی کرنے والے کہیں گے کہ اگر ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیئے جائیں تو اسی طرح ان سے سب تعلق ہو جائیگا جیسا کہ آج یہ ہم سے بے تعلقی کا منہ ہرہ کر رہے ہیں لیکن اب دنیا میں دوبارہ کہہ رہا جاتا ہے ہر حال جس طرح ہم نے ان کو ایک دوسرے سے یہ اوری کا یہ خطہ آگ منظر دکھا، بس یہ نہیں، ان کی تمام، اہل پرستش، خدا ماں باطن کی عبادت ایک ایک حسرت جگر ان کے سامنے آتی رہے گی۔ اور جہنم سے ان کو کس طرح نکال دیا جائے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

اے لوگو جو زمین میں زمین میں موجود ہیں آپ میں سے ہر شے اچھا پاک چیزوں کو کھاؤ (دوسرا) اور شیطان کے قدم قدم مت چلو

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا

یٰ اے لوگو وہ تمہارا صریح دشمن ہے وہ تو تم کو ان ہی باتوں کو تعلیم کرے گا جو کہ رشتہ ازہی اور گندی ہیں اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ شر کے ذکر

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ

وہ اتنے کلمہ کی تم سمجھ نہیں سکتے اور جب کوئی من و مہر کی باتوں سے کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے کہ انہیں

رقیقہ حاشیہ صفحہ ۸۹ ملاحظہ ہوا کہ ایک اچھے ذہن کے بیان میں مناسبت یہ بھی اس کے پیش نظر رہتی ہے کہ اس کے بعد بدل کا تذکرہ ہوا۔ ہاں ہاں کا نظام ایک حیرت انگیز معاملہ ہے نہ زمین سے بہت قریب کہ انسان درجہ، اوقات پریتان ہو جائیں نہ بہت دور کہ آئے ہوئے دکھائی بھی نہ دیں کس طرح سمجھوں سے پانی، اٹھاتے ہیں، گاؤں کی شکل میں آسمان پر پھیل جاتے ہیں، بروقت سے جتے ہیں اور آفتاب کی نمازات سے برس پڑتے ہیں جہاں بادش کی ضرورت نہیں برسات کا موسم نہیں چھوڑ پانی کی بکثرت ضرورت وہاں برسات کتنی لمبی رہے کہ نظام مربوط کو سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی دوسرا ہرگز نہیں جہاں رہا ہے۔ لیکن یقیناً ایمان سے محروم دنیا نے آسمان پر سفر کئے اور اس کے سینوں کو حیر کر رکھا ہے۔ ہمدی میں اٹھے اور زمین کی گہرائیوں کو تپا یا مگر خدا بے زار یقین سے حالی، ایمان سے محروم زندگی، ان کا ساتھ نہ چھوڑ سکی اسی لئے خود ہی اب شاد فرمایا کہ ایک دیں نہیں بلکہ اس کا کرب کا ہر ذرہ و حدایت قدرت، قدرت و قادر مہربانی و خالق کے وجود پر دلائل کا شمار ہے، صرف یقین و ایمان سے ہر بزدل و دماغ کیلئے یہاں ایک لطیفہ یہ بھی سن لیجئے مرام نرطی نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے اعتراض کیا کہ اگر قرآن مجید جامع ہے اور ہر چیز کا اس میں ذکر ہے تو پھر تک، مرقع ہمدی، دھبہ کا تذکرہ اسی قرآن میں کہاں ہے؟ فرمائی نے لکھا ہے کہ "ما ینفع الناس" کہ وہ چیزیں جو انسان کے لئے مفید ہیں، ان میں اشار کی ضرورت اور فائدہ کی تمام ہی چیزیں آگئیں ای بالدی ینفعم من التجارات و سائرہ" وہ التي تصلح لہم" مومنوں کے لئے جو عذاب و عذاب داری لکھتے ہیں کہ خلق کے عطا سے دنیا، دررات اور اسی طرح دوسری چیزوں کے مخلوق ہونے کا انداز بھی مقصود ہے۔ عہ آیت میں آپ کیلئے ایک کام کی چیز لگتی ذرا سوچئے اور ان اعلانِ ربی کی کیفیات کا ایک جائزہ لیجئے کہ کوئی ایسا معبود ان باطن سے جو حق ہے اس گہرا کہ خدا تعالیٰ کے خلق سے بھی بڑھ گیا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا، قنات بھی پیر دل اور مردوں سے سیدنا شیخ عبد نقادر حیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ انجیری وغیرہ کا برادار اللہ سے کہیں جدا تعالیٰ کے خلق سے تو بڑھا ہوا نہیں یا عبد القادر با خواجہ، یا صابہ وغیرہ کے فرما گئے، اے ذرا سوچ لیں

تَسْمَعُ مَا أُنْفِثَ عَلَيْهِ آبَاءُ أُولَئِكَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا

بلکہ تم کو یہ سنا رہے ہیں جو کہ اپنے باپوں کو اپنے باپوں کے لیے داد دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ سنا رہے ہیں اور وہ کسی آسمانی کتاب کی

کُتُبُهُمْ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ ۚ لَا

ادھارت رکھتے ہوں۔ اور ان کافروں کی کیفیت دانا نہیں میں اس (جانور کی) کیفیت کے مثل ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایسے جانور کے پیچھے چلتا رہتا ہے جو کچھ سنانے اور

دُعَاءُ وَنِدَاءُ لَهُمْ بِكُمْ عَسَىٰ فَمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝

پکارنے کے کوئی اس غیر مستار، سیدھے کفار پر سے میں گونگے ہیں۔ نہ سے میں سو سمجھتے ہیں۔

اسے انسانوں زمین پر جو حلال اور پاکیزہ موجودہ اس میں نہ کھاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کر دے شیطان تمہارا اکھڑا ہوا دشمن ہے وہ تمہارے لیے برائی اور گندگی کا ہی حکم دیتا ہے اور اس کی بھی حکم کرنا ہے کہ تم سب سے باتیں کرنا جو جس کا تم علم نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے خواہ ان کے باپ دادا نہ ذرا بھی عقل رکھتے ہوں، اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ اور کافروں کا حال تو اس جیسا ہے جو ایسے جانور کے پیچھے چلتا رہے جو کچھ سنتا ہی نہیں سمجھتا، اور پکارنے کے یہ لوگ ہر سے میں گونگے ہیں۔ نہ سے میں سو سمجھتے ہیں۔

حالت و حرمت سے متعلق کفار کے غلط فیصلے

کہہ رہے خود ہی اسے اندر نہیں جانور میں کو حرام کر لیا تھا یہ آیات انہیں کے بارے میں نازل ہوئیں کھانے پینے کے لیے جو خدا نے پیدا کیا ہے ان کے حد تک بات ہے یہی کھا سکتے ہو ان کا تانا مافقہ وہ ہے اور کیونکہ زمین میں موجود تمام چیزیں تو خدا ہی نے بنائی ہیں۔ اس لیے ہر ایک کی زمین کی پیداوار میں بعض چیزوں کو کھا سکتے ہو گویا کہ ان میں سے بعض کے معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ حلالاً، ترکیب کوئی کے اعتبار سے کھانا مفعول ہے یا مافی الامس ض سے حال واقع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی شبہ نہ ہو اسی کو کھاؤ۔ اور شیطان جن چیزوں کے کھانے کا حکم دے ان کی طرف ہرگز نہ جاؤ۔ خطرات کے معنی اصل میں اس چیز یا فائدہ کے تھے جس میں جو چلنے والے کے قدموں کے درمیان ہو عوب والے کہتے ہیں کہ "اتبہ خطواتہ" جب کوئی کسی کے نقش قدم پر چلے، اور ہم نے شیطان کی پیروی سے اس کے منع کر رہے ہیں کہ وہ تمہارا بڑا اکھڑا دشمن ہے۔ اس آیت کا لفظ بہر ان آیات سے تعارض معلوم ہوتا ہے جن میں فرمایا گیا ہے کہ کفار کا شیطان دوست ہے اور تعارض و اختلاف اس لئے نہیں ہے کہ بظاہر شیطان دوستی ہی کے رنگ میں ثابت اگرچہ درحقیقت وہ نسل انسانی کا بدترین دشمن ہے اس طرح خدا تعالیٰ نے دو موقعوں پر واقعات و حقائق کے دونوں رشتہ طوطا رکھے ہیں کہ شیطان دوست ہے اس کو بدظن ہر اور دکھا دے کی دیکھتی ہے اور یہاں ارشاد فرمایا کہ دشمن ہے وہاں حقیقی دشمنی مراد ہے جسکو وہ لین چھپا لیتا ہے۔ اس لیے کہ ہم شیطان کی اتباع سے تم کو اس لئے روکتے ہیں کہ دوستی و اتباع اس کی کرنی چاہئے جو کہ اچھے کاموں کی ترغیب دے اور شیطان کے متعلق خوب سمجھ لو کہ وہ بھی نیکی کا مشورہ دے میں سکتا پھر اس کی اتباع عقل و دانش کا دلیو السیہ ہوتا ہے۔

موت کے معنی برائیاں اور فواحش وہ برائیاں جو ایمان خالص کے اعتبار سے بہت ہی گھناؤنی ہوں کہ سورہ پھر پھرتی چوٹی میں اور بدکاریوں کی انتہائی شکل "لحشا" ہے معنی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ وہ برائیاں جن میں شرعاً کوئی سزا حکومت کے کی طرف سے نافذ نہ ہو اور محض ان میں بدکاریوں کو کہیں گے جس پر تربیت میں کوئی سزا بھی جاری ہوتی ہو۔ "وان تقولوا"

ترکیب نجوی کے اعتبار سے عمل جرم میں ہے کیونکہ بالسورہ پر اس کا عطف ہے اور مطلب یہ ہے کہ شیطان تم کو برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق کچھ بھی کہو جس کو تم نہیں جانتے مثلاً فحشاء حلال فحشاء حرام ہو حالانکہ ان کی حرمت و حلالیت کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ان آیات کے ضمن میں ایسی تمام ہی باتیں داخل ہو گئیں جنکے متعلق کہا جائے کہ خدا کا فیصلہ یہ ہے حالانکہ شریعت میں اس سے متعلق کوئی منصوص چیز موجود نہیں، یہودیوں یا مشرکین کی کسی جماعت کو آنکھوں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی اور فرمایا کہ قرآن عید کی اتباع کرو تو اس پر یہ بولے کہ ہم نہیں ہم تو بس اسی قدیم راستہ پر چلتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا ہے کیونکہ وہ ہم سے اچھے بھی تھے اور ہمارے سے زیادہ واقف و عالم بھی اس لئے اتباع بس انہیں کی جوتی چاہیے۔ خدا تعالیٰ اس پر رد فرمائے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تو کیا یہ اپنے آباء اجداد کی ان حالات میں بھی پیروی کریں گے کہ ان کے آباء نہ کچھ دین کی سمجھ رکھتے تھے اور نہ ہدایت پر ان کے قدم تھے، آیت میں باوجود حال کے معنی میں ہے اور ہمزہ تردید کیلئے ہے آیت سے معنی تعجب کے پیدا ہوتے ہیں معنی حیرت کی بات ہے کہ دین اور ہدایت سے محروم آباء اجداد کی اتباع پر یہ اصرار، کچھ نہیں واقف یہ ہے کہ ان کفار کو دین کی دعوت دینے والے کی مثال بالکل ایسی ہے مگر کوئی شخص جاہلوں کے پیچھے چلا رہا ہو۔ چاہے وہ آواز تو ضرور سنتا ہے۔ لیکن ان آوازوں کا مطلب کیا ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں ایسے ہی یہ کہ فراسلام کی طرف بد نے والے کی جتنی دیکھا سنتے ہیں لیکن اس کی اس طرح ہیں گئے جس طرح اہل عقل نے سمجھا اور سمجھ کر دین کو اختیار کیا، بغیر کے سنی آواز کے مکتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ لعن المزدن اذان دی یا نفق الراعی یا بضائع چرواہے نے بھیڑوں اور بھریوں کو پکارا، ہمارے جو آواز سنی جا سکے اور دعا وہ آواز جو کبھی سنی جائے اور کبھی نہ سنی جائے، فرماتے ہیں کہ داعی اسلام سے یہ سنی ان سنی کر دینے والے سمجھ کر پہرے گونگے اور اندھے ہیں اور اسی لئے ان پر کوئی نصیحت کا رگر نہیں، صم وغیرہ ہوں مبتدا و فخذون کی خبر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

اسے ایمان داؤ جو شرح کی دے۔ پاک چیریں ہم نے تم کو رحمت فرمائی میں ان میں سے (جو چاہو) کھاؤ اور شکر ادا کرو اور جو تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص میں سے

إِنَّا لَا تَعْبُدُونَ ۝ تَأْخُذُكُمْ الْمُنِيَّةُ وَاللَّامُ وَالْحَمُ الْخَنْزِيرُ وَمَا

ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہی مگر انا جاننا کہ جو کچھ ہوتا ہو۔ اور خنزیر کے گوشت کو اسی طرح اس کے ساتھ، کو بھی اور اسے عاویز کر

أَهْلًا بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ

میں سے (غیر اللہ کے) امر کر دیا گیا ہو پھر بھی جو شخص بھوک کی بہت سی آیت ہو جائے بشرطیکہ تو رکھا نہیں (طالب لذت ہوا ورنہ (قدر حاجت سے) تمہارا ذکر بحال ہو تو اس شخص

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

ہر کچھ گناہ نہیں ہوتا واقعی اللہ تعالیٰ جس بڑے غفور و رحیم

۱۔ ان آیات کی اہل اجتہاد میں حکم ہے کہ کھاؤ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد صرف اتنی ہے کہ کھانی سکے ہو، کھانا پینا ضروری نہیں ہے۔ ۲۔ در نما میں، من تجفیفہ رہے، جبکہ مطلب یہ ہے کہ۔۔۔۔۔ تمام غذا میں کھانا جائز نہیں ہیں چنانچہ بیفادی میں ہے کہ من ملتعیض اذ لا یوکل کل حافی الا من فی "حد" کا مطلب یہ ہے کہ من غذاؤں کو ستریت لے حلال قرار دیا ہو یہ نہیں کہ تم خود حلال قرار دے لو حالانکہ شریعت میں وہ حرام تھیں یا نہ رکھنا چاہئے کہ اسلام میں "اکل حلال" کی زبردست اہمیت ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ص ۹۳ پر

اسے ایمان والوں پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں کھاؤ پیو، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم خاص اسی کی بندگی کرنے والے ہو اس نے تم پر بس مردار اور خون، اور سور کا گوشت اور جو ہر غیر اللہ کے لئے نامزد کیا گیا حرام کیا ہے لیکن اس میں بھی جو شخص مضطر ہو جائے اور نہ بے حکمی کرنے والا ہو اور نہ حد سے نکل جائے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے شک اللہ ترا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

پاک غذائیں

لذیذ اور جزائز کھانے کے متعلق ارشاد ہے کہ کھاؤ پیو، اور اس لذیذ رزق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیونکہ وہی قابل عبادت، نعمتیں دینے والا ہے جس کا تم کو بھی اقتدار ہے پھر تو صرف اسی کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر مردار جانور حرام کئے ہیں مردار وہ ہیں جن کے جسم سے روح نکل گئی ہو اور جن کو مشرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو، معافی کے خون کی رو سے انہیں حرام کیلئے آتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ بس حرام تو یہی چیزیں ہیں نہ کہ وہ جن کو تم خود حرام کہہ رہے ہو اور خون پہنے والا بھی حرام ہے سائل دہننے والا اہم ہے اس لئے مردار لیا کہ دوسرے موقع پر خدا تعالیٰ نے یہ قید خود ہی بڑھادی ہے لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ گوچہ تمام مردہ اور حرام ہیں لیکن دوجہ مردہ ہونے کے باوجود حلال بھی ہیں ایک مچھلی اور دوسرے مڈی اور یہ حدیث سے ثابت ہے اور ایسے ہی دو خون بھی حلال ہیں یعنی تلی، اور کلیبی، حدیث میں ہے کہ ہمارے لئے دو مردہ جانور اور دو خون حلال کر دیئے گئے ایک مچھلی اور دوسری مڈی، کلیبی اور تلی نیز خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے علماء نے لکھا ہے کہ خنزیر کل کا کل حرام ہے لیکن گوشت کا خاص طور پر ذکر فرمایا کیونکہ اکثر خوراک اسی سے وابستہ ہیں اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو تینوں وغیرہ کے نام پر ذبح کئے گئے ہوں۔ اھلال کے معنی، ذبح کرتے وقت آواز بلند کرنا اور کیونکہ مشرکین، جانور ذبح کرتے ہوئے بتوں کے نام پکارتے اسی لئے اس کو اھلال سے تعبیر فرمایا گیا پھر ان حرام چیزوں کو ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے حالات میں گھبرایا ہو جن میں ان حرام چیزوں کو کھانا ضروری ہو تو کھالے لیکن یہ یاد رہے کہ کھانے سے مقصود نہ لذت کام و دہن ہو اور نہ کھانے میں ضرورت سے زیادہ استعمال ہو۔

ایک مسئلہ فقہیہ

بعض ائمہ مثلاً سیدنا الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ خیر باغ سے مراد ہے کہ وہ امام وقت کے خلاف بغاوت کا ارتکاب نہ کرے، اور اگر سفر کر رہا ہو تو کسی برے ارادہ و نیت سے سفر نہ ہو تو اس کو حرام چیزوں کی بشرط ضرورت اجازت ہے صحیح نہیں۔ کیونکہ انہی بات بالکل کچھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جابر مقاصد کے لئے سفر کر رہا ہو تو بلا ضرورت اس کے لئے حرام چیزیں حلال نہیں ہو جاتیں۔ اور اپنے وطن ہی میں اگر شدید ضرورت پیش آجائے تو حرام اتنی، استعمال جائز ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ سفر اچھے ارادے سے سفر بری نیت سے۔ اور ان سب چیزوں کو ان چیزوں کے استعمال کی اجازت

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۲) سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے مخمور علی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میری تمام دعائیں قبول ہونے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ سعد اگر مستحبی بات، دعوات ہونا چاہتے ہو تو اکل حلال کا اہتمام کرو، اکل حلال میں حلال کے غذاؤں کا شرعاً ظاہر و حلال ہونا ضروری ہے ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا ذریعہ حصول بھی ظاہر ہو امام رازی لکھتے ہیں کہ "الما دامت ان لا یكون متعلقاً بحق العید" اسی لئے صاحب المنار نے نا جائز ذرائع آمدنی میں سود و رشوت جبر کا حاصل کر وہ مال، چوری اور دہشت سے ہتیا ہوا، دھوکہ اور فریب کاری سے لیا ہوا سب مراد لیا ہے اور لکھا ہے کہ "کل ذلک خبیث" بلکہ علامہ رشید رضا تو لکھتے ہیں کہ وہ کھانے جو حلال تھے لیکن بعد میں خراب ہو گئے تو وہ بھی حرمت کے ذیل میں آ گئے، مثلاً خراب، متعفن اور مٹری ہوئی غذا میں "وکن اھاعر ضلہ الخبیث بتغیثہ کا لطعام المنقہ"

خطوات شیطان کی تفسیر امام صادق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مقبول ہے کہ طلاق کی قسم کھانا، گناہوں کی نذر، سارا جہیز حاشیہ صوفیہ و پرہیز

میں کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی امام وقت کے خلاف بغاوت کرے تو اس سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، ہم اس کو خدا تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے محروم کر دیں۔ ہاں یہ بات ضرور ملحوظ رکھنی چاہئے کہ شدید ضرورت وراعت نظر ار کے وقت میں بس اتنا ہی ان حرام چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ جس سے کام چل جائے۔ سیر شکم ہو کر کھانا کسی حال میں بھی مقصود نہ ہونا چاہئے۔ اصولی بات یہ پیش نظر رہنی چاہئے کہ حرام چیزوں کی اجازت محض "ضرورت" کی وجہ سے ہے اس لئے بس "ضرورت" ہی کے مطابق استعمال بھی ہو۔ اگر کوئی شخص اس حرام چیز کو ضرورت پر کھائے گا تو کوئی حرج نہیں اللہ تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں پھر اس معاملہ پر کیوں مواخذہ فرمائے گئے۔ وہ تو بے حد رحیم ہیں انسان کی ضرورتوں کا خود ہی خیال فرماتے ہیں۔

(بقدرہ حاشیہ صفحہ ۹۳) اور خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کی قسم کھانا (روح المعانی) صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ یہ آیات خاص طور پر مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں جنہوں نے کچھ کھانے از خود حرام قرار دئے تھے لیکن علامہ رشید رضا لکھتے ہیں کہ شان نزول خاص کا اعتبار نہیں الفاظ اگر عام ہوں اس لئے اہل ان آیات کے وہ سب قاطب ہیں جو حلت و حرمت کے فیصلے خود کرتے ہوں لان العبرة لا بجوم اللفظ لا بخصوص السبب۔ ان آیات میں یہ بتانا مقصود نہیں کہ بس حرام اتنی ہی چیزیں ہیں جکا یہاں ذکر ہوا ظاہر ہے کہ حرام چیزیں تو اور بھی ہیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ خود قرآن مجید کے دوسرے موقع پر اور کچھ کے متعلق احادیث میں ذکر آتا ہے بلکہ آیات میں بتایا ہے کہ حرمت و حلال کا فیصلہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کی اس سلسلہ کی باتیں کہ ناپا حرام ہے اور ناپا حلال خود تراشیدہ ہیں چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ "لین مراد من الآیة تھلک الحرمة علی ما ذکر مطلقاً بل مقید بما اعتقدوا من حیث" "المیة" سے مراد وہ جانور ہے جو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا۔ کہ خود مرگیا ہو جیسا کہ صاحب دارک نے لکھا ہے کہ اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا علیحدہ کر لیا گیا ہو تو وہ بھی مردہ ہی کے حکم میں ہے۔ اعضاء کا لفظ نظر جصاص نے پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ مردار سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانے کے حق میں نہیں ہیں تا آنکہ مردار نہ زندہ جانوروں کو کھلا نا بھی جائز نہیں کیونکہ مرے ہوئے جانوروں کو دوسرے جانور کھائیں مثلاً گد وغیرہ تو یہ بھی گویا ایک نفع اٹھانا ہے حالانکہ قرآن مجید میں مردار سے فائدہ اٹھانے کی قطعاً ممانعت ہے۔ لیکن کھانا اگر رنگ لی جانے و دباغت اور خفیہ اس سے کام لینے کی اجازت دیتے ہیں جیسا کہ احادیث سے اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایسا احباب اذا ذبح فقلط طرہو یعنی کھال کو جب دباغت ویدی گئی نو وہ پاک ہو گئی۔

شرعیات نے مردار جانور کو حرام کر کے بڑا احسان کیا ہے کیوں کہ یہ سب شدہ بات ہے کہ جانور اگر بیمار ہو کر مرے یا فوری کسی بیماری سے ہر حال میں اس میں بیماری کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں جو گوشت میں موجود رہتے ہیں اور اگر اس گوشت کو استعمال کیا جائے تو کھانے والے خطرناک بیمار ہو جائے گا۔ جتنا ہو سکے ہیں ساتھ ہی نفلات پسندیدہ حقیقتیں۔ مرے ہوئے جانور کا گوشت استعمال کر بھی نہیں سکتیں (المناہ) قرآن مجید نے اگرچہ خنزیر کے صرف گوشت ہی کا تذکرہ کیا ہے لیکن جیسا کہ صاحب مدارک نے لکھا اس کے تمام اجزاء حرام ہیں اس لئے فقہاء اس کو نجس العین یعنی جس کے کل اجزاء حرام ہوں کہتے ہیں ابن عربی نے لکھا ہے کہ اقلقت الا مہ علی ان الخنزیر حرام بجمیع اجزائہ صرف اس کے بالوں سے کچھ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے چنانچہ قرطبی نے لکھا ہے کہ "لا خلاف ان جملة الخنزیر شریعت کے پیش نظر ہوگی اگر ہمارے کچھ میں نہ آئے تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نہیں کھاتے۔ اس کے ہاں اگر کسی طرح صحیح نہیں آج سے تیرہ سو سال پہلے اس کو کون تسلیم کرتا کہ خنزیر میں بعض ایسے سمی اجزاء موجود ہیں جن کی بنا پر اس کے گوشت کا استعمال بعض ہلک امراض غده دی کا خضوع مآگرم مالک میں بڑا سبب بنتا ہے لیکن آج اس کو مسلمان ڈاکٹر اور اطباء نہیں بلکہ یورپ کی جدید تحقیقات نے بھی تسلیم کر لیا تو کیا بید ہے کہ آسنے والی کل میں کچھ اس کے متعلق ایسی اور تصریحات سامنے آجائیں جو شریعت کے فیصلوں کی بخوبی تائید کرتی ہوں۔ طب اور ڈاکٹری دونوں تسلیم کرتی ہیں کہ جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کے اثرات کھانے والے پر ضرور آتے ہیں بلکہ طب ہی میں یہ بیان بھی آتا ہے کہ جانور کے مخصوص حصے کھانے والے کے انہیں مخصوص حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً جانور کا بھیجہ انسان کے بھیجہ کے لئے بہت مفید کلچر، دل، گردہ انسان کے انہیں اعضا میں مؤثر جب یہ

بات کچھ میں آگئی تو چاہئے کہ خنزیر میں بے حیائی گند کی کی طرف میلان کامل درجہ پر موجود ہے۔ مولانا عبدالمجید صاحب دریا آبادی نے اپنی گرانمایہ تفسیری حواشی میں لکھا ہے کہ خنزیر خود عربی زبان میں قنراشی (یعنی چیر گندگی ہوگی) سے بنا ہے۔ بلکہ انگریزی میں بھی خنزیر کے جتنے نام ہیں مثلاً Hog, Swine, Pig وغیرہ ان سب کی عظمت تاثری گندگی و غلاظت پر ہی ہے۔ گویا کہ غلاظت و گندگی اس کا خاصہ ہے۔ بخلاف مرغی وغیرہ کے کہ وہ اگر بند کر کے رکھی جائیں اور ان کو دھواں و پاکیزہ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۵) پر ملاحظہ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۳) غذا مثلاً غنہ وغیرہ کھائے کو دیا جائے تو مرغی غلاظت کی طرف توجہ نہ کرے گی، لیکن خنزیر کا معاملہ ایسا نہیں بلکہ اس کی غلاظت و گندگی ہے، مذکورہ بالا سطور میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جانور اپنی خصوصیات اور مزاج کے اعتبار سے غیر شعوری طور پر اپنے پسینے والوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں چنانچہ کتے کی بے حیائی سب ہی جانتے ہیں نتیجہ میں یورپ جو عصمت و عفت فردشی میں بے حیائی و سوائی کے جس ڈگر پر آکر پہنچا اس کے بعد کتوں سے ان کے غیر مولیٰ انہ کے مفر تاج کا اور کیا انتظار کیا جاسکتا ہے اور سب ہی جانتے ہیں خنزیر کے مسلسل گوشت کے استعمال کے نتیجہ میں اس ملک وہ جانور کے خصائص سے وہ قریب یقیناً دو چار ہو رہی ہیں جو اس کو لطف سے استعمال کرتی ہیں۔ یہ بھی قدرت کا ایک عجیب لطیفہ ہے کہ موجودہ یورپ کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ شاید نصرانیت کے جزو کل میں خنزیر کے گوشت کے استعمال کی شدید تاکید و ترغیب ہوگی لیکن حیرت سے سنئے کہ خود ان کی مذہبی کتابوں میں اس جانور کے گوشت کے استعمال پر شدید قدغن ہے۔ ان محقق گزارشات کے ساتھ ایک اصولی بات یہ بھی سن لیجئے کہ اصل شریعت کا حکم ہے جب خنزیر کی حرمت شریعت سے ثابت ہے تو اب اس کے گوشت میں اگر ہزار ہا فوائد بھی ہوں تو بھی حرام ہی ہوگا۔ اس لئے احکام شریعت کو بنیاد بنا ہی ایمان و سلامتی فکر کی علامت ہے۔ ما اهل لغير الله جیسا کہ صاحب مدارک نے لکھا ہے اصلی معنی آواز بلند کرنے کے آتے ہیں کیونکہ کفار جانور ذبح کرنے کے وقت اپنے تئوں کے نام لیتے اس لئے یہ لفظ اختیار کیا گیا مفردات میں امام راعی نے لکھا ہے کہ ”وهو من فح الصوت عند ذبحه“ اهل لثم یستعمل کل صوت ”ہمارے فقہار کے یہاں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور عبادت کے طور پر یا کسی کی عظمت کے پیش نظر یا تقرب کے لئے کسی مخلوق کے نام پر ذبح کیا جائے وہ اس کا مصداق ہے اور اس کا گوشت قطعاً حرام ہے خواہ اس کو شرعی طور پر ہی ذبح کیا گیا ہو، خواہ اجیری، کلیری اور تمام اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد فقہی اور شرعی اعتبار سے گوشت بالکل حرام ہو گیا۔ حدیث معجم میں ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا اور کسی کے نام پر ذبح کرے وہ ملعون ہے۔ ”ملعون من ذبح لغير الله اسی طرح جس نے یہ سمجھ کر کہ اولیاء اللہ کے نام ہم اگر جانور چڑھائیں وہ خوش ہوں گے اور ہمارا کام کر دیں گے یہ بھی حرام ہے جیسا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اسی ذیل میں وہ مرثیہ اور جانور سب ہی آجاتے ہیں جو مزارات پر چڑھائے جاتے ہیں ہاں اگر بعد میں توبہ کر لی تو بجز اس کا گوشت حلال ہو جاتا ہے دیکھو تفسیر بیان القرآن، فقہار نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی حاکم کے آئے ہو کوئی جانور اس کے بھینٹ کیا وہ بھی حرام ہے۔ بلکہ فقہار نے یہاں تک لکھ دیا کہ اس طرح جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا مرتد ہے امام راز نے لکھتے ہیں کہ قال العلماء لو ان مسلماً ذبح ذبیحۃ فقص بن یحییٰ القلوب الی غیر الله صار مرتداً والعیاذ باللہ۔ کا شک ہمارے وہ بجائی ان مساکین پر غور کریں جو اس طرح کی خرافات میں دین سے ناواقفیت کی بناء پر مبتلا ہیں۔

صاحب المنار نے لکھا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر منسوب جانور کے گوشت کی حرمت، دراصل اس سے شریعت مجذوبہ توحید کی پرورش اور آبیاری چاہتی ہے کہ ایک مومن و موقد کا نام تر تعلق صرف خدا تعالیٰ ہی سے ہو سکتے ہیں کہ وہ والمنع من هذا یعنی محض لھایتہ التوحید لانه من اعمال الوثنية فکل من اهل لغير الله علی ذبیحۃ فانه یتقرب الی من اهل باسمہ تقرب عبادۃ وذلک من الاشک والاعتقاد علی غیر الله تعالیٰ آیت کے اخیر میں غفور رحیم فرمایا یہ اس لئے کہ معلوم ہو کہ حرام اور نقصان رساں اشیاء کو بندوں پر حرام کرنا ان کی رحمت ہے اور ضرورت پر جائز کرنا بھی انہیں کی رحمت کا نتیجہ ہے۔

بارگاہ علم و دانش میں تفسیر مدارک اردو کی پذیرائی

یہ شخص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تفسیر مدارک کے اردو ترجمہ کو ہر حلقہ میں مقبولیت عطا فرمائی، چنانچہ مکہ معظمہ سے شائع ہونے والے ماہنامہ "سابقۃ العالم الاسلامی" نے تفسیر کے ترجمہ کی خبر اپنے خبرنامہ میں خاص طور سے اس عنوان کے تحت شائع کی۔

"قرآن کریم کی مشہور تفسیر مدارک التنزیل وحقائق التاویل" کا اردو زبان میں ترجمہ ہندوستان میں جامعہ دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا سید محمد انظر شاہ قرآن کریم کی مشہور تفسیر "مدارک التنزیل وحقائق التاویل" کا ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں، ایک جز کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور شائع بھی ہو گیا۔ (سابقۃ العالم الاسلامی، جمادی الثانی ۱۳۸۲ھ، مکہ معظمہ) جسطحی مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والے مجلہ میں ترجمہ کا ذکر ہے یہ نصیب اللہ اکبر ہوئے گی جیسے ہے۔

سید الملک حضرت الحرم مولانا محمد میاں صاحب، رئیس نظم تعلیمات دین جمعیۃ علماء ہند تفسیر مدارک پر اپنے گرانمایہ خیالات تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

تفسیر مدارک وہ مشہور اور مقبول تفسیر ہے جو کچھ عربیہ قلم کاروں نے اس عظیم الشان کام میں لازمی طور پر داخل ہوا کرتی تھی اور اب بھی بہت سے محدثین داخل نصاب ہے خصوصاً اس طبقہ میں یہ خاص مقبولیت رکھتی ہے جس کا حلقہ درس و تدریس سے زیادہ ارشاد و سلوک سے ہے کیونکہ اس کے مصنف حضرت علامہ البرکات نسفی سلسلہ ارشاد و سلوک کے مرشد کامل اور عظیم القدر شیخ طریقت تھے۔ ضرورت تھی کہ اسکو اردو کا جامہ پہنایا جائے تاکہ اردو داں طبقہ بھی اس کے بیش بہا فوائد سے بہرہ اندوز ہو سکے۔ ہمیں مسرت ہے کہ رئیس المدین حضرت علامہ مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری کے خلف الشیخ مولانا سید انظر شاہ صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے اس ضرورت کا احساس کیا اور اس خدمت کو انجام دینا شروع کیا ہے خضر راہ بکھڑ پور دیوبند اسکو قسط وار شائع کر رہا ہے اس کی پہلی قسط پارہ اول کا جزو اول شائع بھی ہو چکی ہے جس میں نصف پارہ کی تفسیر ہے اس احقر نے اس کے متعدد مباحث پر نظر ڈالی طبیعت کو مسرت ہوئی کہ مولانا محمد وح اس خدمت کو حسن خوبی اور سلیقہ سے انجام دے رہے ہیں، دلچسپ اور عام فہم ہونا تو ہر ترجمہ کے لئے لازمی شرط ہے مگر تفسیر مدارک جیسی کتاب کے ترجمہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ محتاط اور واضح ہو۔ یعنی جس طرح یہ احتیاط کیا جائے کہ مفسر کا منشا صحیح طور پر ادا ہو اس میں کمی بیشی قطعاً نہ ہو ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسا دافع ہو کہ اردو خواں طبقہ آسانی سے اصل منشاء تک پہنچ سکے، ہمیں مسرت ہے کہ مولانا انظر شاہ صاحب کی نظر اس اصول پر ہے اور یہ ترجمہ ان خصوصیات کا حامل ہے۔ اور اس بناء پر یہ صحیح ہے کہ اس کو تفسیر مدارک اردو کہا جائے۔ گویا کسی مترجم نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ خود مصنف ہی نے اپنی کتاب اردو میں لکھی اور اپنے منشاء کو اردو زبان میں ادا کیا ہے مولانا محمد وح نے ترجمہ کے علاوہ حاشیہ میں کہیں منشاء اور مراد اور کہیں کسی روایت کے متعلق فوائد بھی درج کئے ہیں جو اپنی جگہ خاص اہمیت رکھتے ہیں اور قابل قدر ہیں۔ میں توقع ہے کہ علم دوست حضرات اس کی قدر کریں گے۔

(الجمیۃ قہلی، ۸ ستمبر ۱۹۶۳ء)

عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے ترجمان مجلہ دارالعلوم میں تحریر

مولانا سید محمد انظر شاہ صاحب، قیصر تفسیر مدارک پر تبصرہ میں رقمطراز ہیں۔

یہ حق تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ دیوبند میں اب بھی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کی شکل میں علوم قرآن اور معارف حدیث کی بڑی خدمت انجام پا رہی ہے، مختلف اداروں کی طرف سے حدیث و تفسیر کی قدیم و جدید کتابیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ شائع ہو رہی ہیں، اور ابھی بہت سی کتابوں کی اشاعت کا پروگرام ہے۔ مولانا سید محمد انظر شاہ کشمیری نے جو عرصہ سے ایک ممتاز استاد کی حیثیت سے دارالعلوم میں درس قرآن کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے تفسیر بن کثیر اور تفسیر حقائق کو جدید ترتیب کیا تھا پیش کر چکے ہیں (بقیہ صفحہ ۹۷ پر دیکھئے)

حضرت علامہ غلام مرتضیٰ کوٹلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترین تفسیر

آخری و تخریج شدہ

تفسیر ابن جریر

ابن جریر ہی تفسیر کی عظیم ترین کتاب جس کو بعد کے تمام تفسیر دانوں کا اگرچہ شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے مگر یہ تفسیر یوں قرآنیات کے سلسلے کی بنیاد بنی ہوئی ہے۔ اس عظیم کتاب کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

- ۱) قرآن مجید کو احادیث کی روشنی میں حل کر نیکی کا مینا کوشش
- ۲) اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے استدلال
- ۳) معتبر مفسرین کی رائے کے پیش نظر چھپنے والے فیصلے
- ۴) لغت عربی کے کئی کئی محاورات سے صحیح استناد
- ۵) اجماع ائمہ کی قطعی راہ نمائی

ایک نسخہ شفاء ہے! خلافت کا امیر علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ آخری فیصلہ یہ تفسیر آپ کو بتانے کی کہ قرآن کی علوم و حکمت کا ایک بحرِ خرار اور حکمت الہی کا ایک دستورِ خزانہ ہے۔ اس عظیم شاہکار کی خصوصیت امت مسلمہ کی آبیاری ہو کر دینی ایکسٹینشن ہے، انسانیت کو ایک پیغام اور کائنات کا ایک نسخہ شفاء ہے!

بلاشبہ لاکھوں احادیث کے مہتابی سایہ میں قرآن عظیم کی اہم ترین خدمت ضرورت تھی کہ اس عظیم اور گراناہ شاہکار کو اردو میں اس طرح منتقل کیا جائے کہ علماء و فضلاء کا مخصوص سرمایہ سالانہ کی عائد دولت اس لئے اس کے ترجمہ کے لئے مستند علماء کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اور اب یہ ترجمہ "ماہ ماہ پیش کیا جاتا ہے۔"

یہ کہ آپ اس اہم دینی خدمت کے لئے صرف ایک روپیہ پندرہ منی آرڈر روانہ کر دیتے ہیں، ممبران کی خدمت میں ہر ماہ تفسیر ابن جریر اردو کا ایک پارہ بذریعہ روانہ کیا جائے گا، ایک پارہ کی عام قیمت دو روپے ہوگی، لیکن ممبران کو ہم یہیں دیا جائے گا، ہر پارہ پر ڈاک خرچ ۸۵ روپے آئے گا۔ لیکن اگر پانچ یا اس سے زیادہ حضرات ایک ساتھ ملکر دی، بی منگائیں گے تو اوسطاً ہر پارہ پر ڈاک خرچ ۲۵ روپے آئے گا، ایک پارہ کی خدمت اوسطاً ۲۵ روپے صرف ہوگی۔ سب سے زیادہ فائدہ گلیز، کتابت و طباعت عمدہ اور روشن اج ہی خود ممبر بنائیں، اور دوسروں کو بھی ممبر بنائیں! مسزید تفصیلات کے لئے اس پتہ پر لکھیے۔

"بیت الحکمت" دیوبند - (دیوبند، پی)

مذہبی، علمی، ادبی، سیاسی، اور ہندو، پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں کی مطبوعات کے لئے بیت الحکمت کی خدمات حاصل کیجیے! دیانت، کفایت اور خریدار کی سہولت اس مکتبہ کا امتیاز ہے پتہ صاف اور ہونے کے تو انگریزی میں بھی لکھیے فہرست کتب مفت طلب کیجیے۔

بیت الحکمت دیوبند